

فِرَاقُ الْإِبْرَاهِيمَ

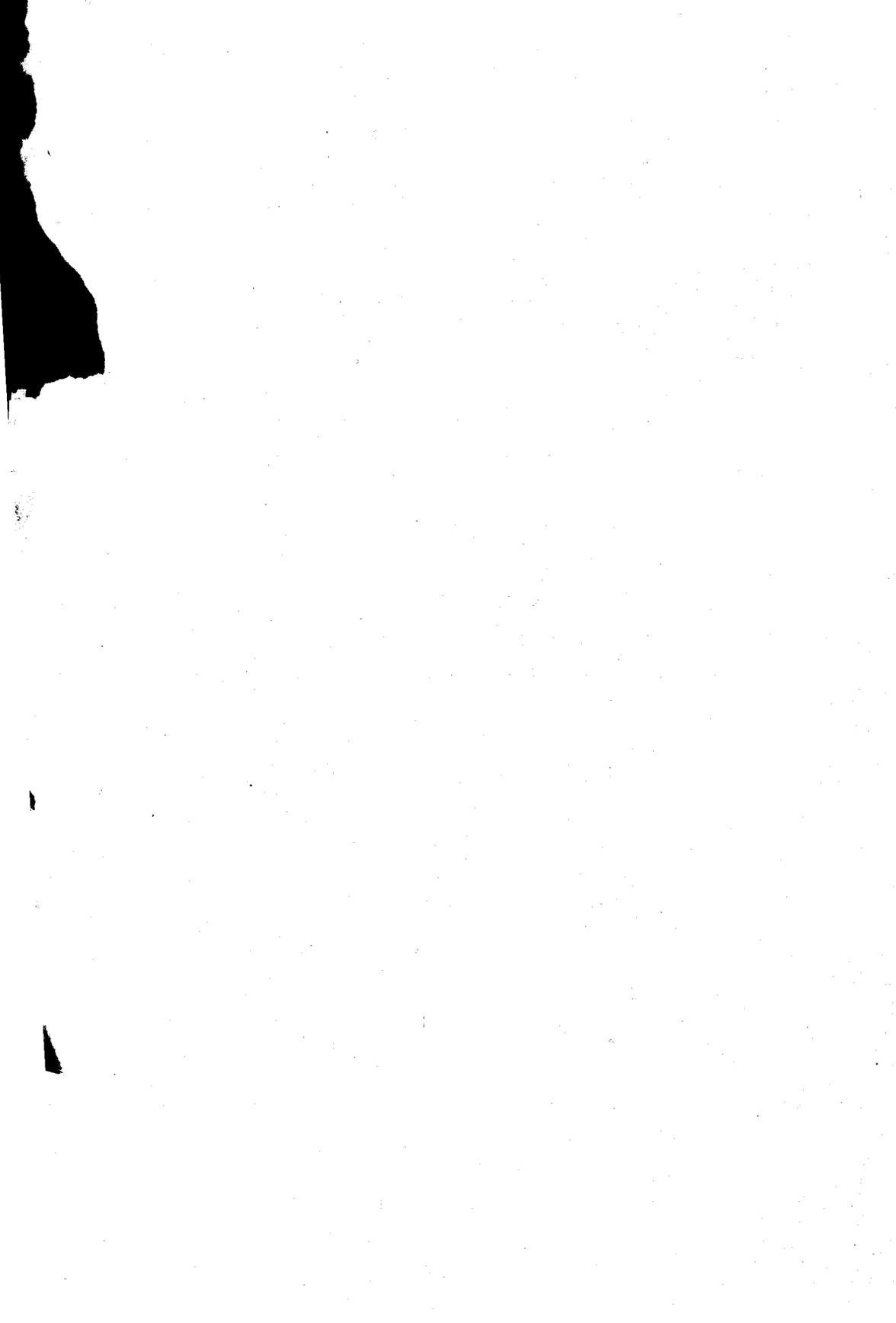
وَأَعْدَادُ الْخَطِيئِ

للمغفور له صاحب الفضيلة الاستاذ

الشيخ علي محفوظ

عضو هيئة كبار العلماء

دار الأحياء

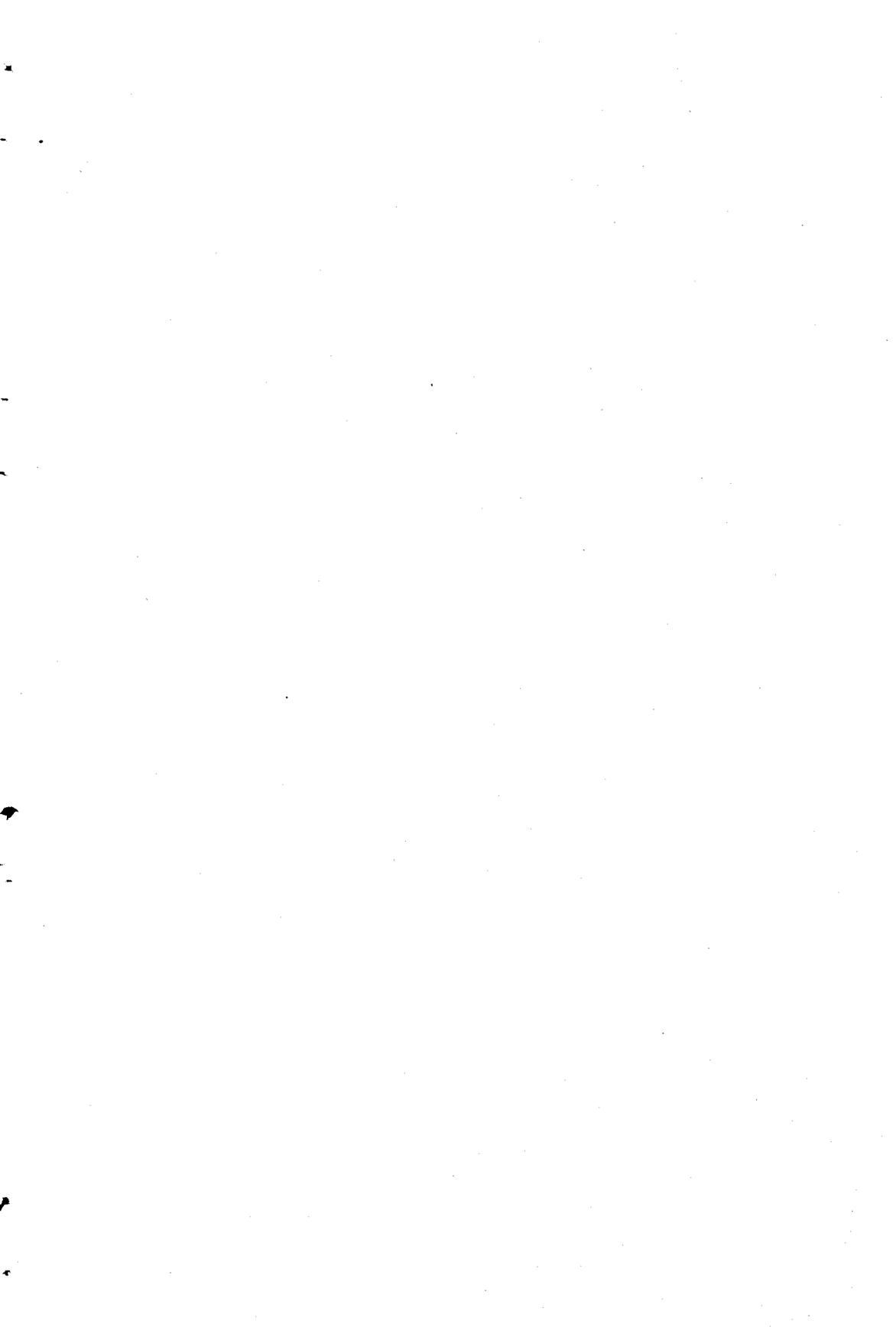

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

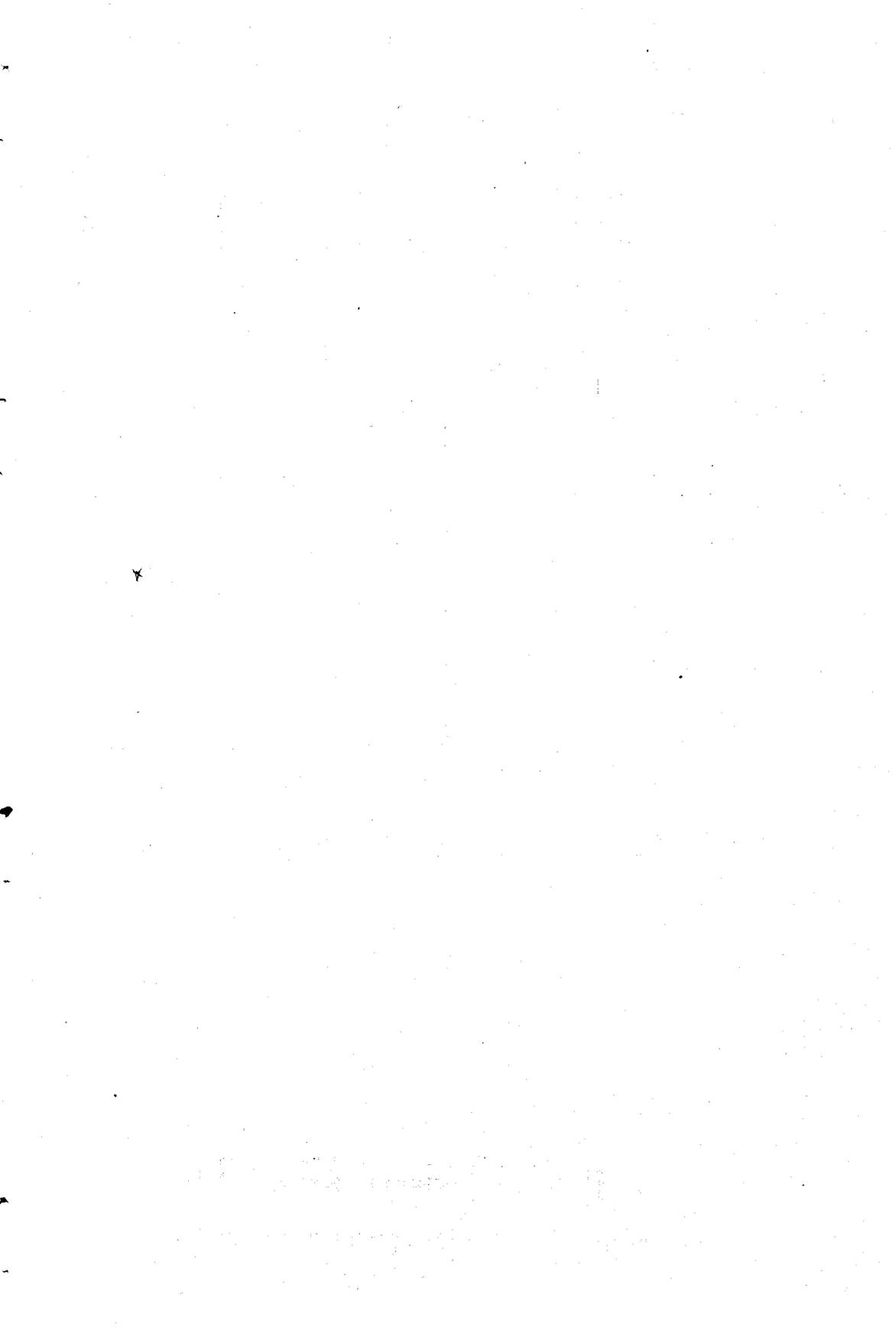
الحمد لله خلق الإنسان في أحسن تقويم ،
وفضله على كثير من خلقه بالعقل والبيان ،
ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد أفصح
الفصحاء ، وإمام الخطباء ، وعلى آله الطيبين
الطاهرين ، وأصحابه العاملين المخلصين .

وبعد :

فهذا مختصر لطيف في فن الخطابة طبق
مناهج التعليم في قسم التخصص في الوعظ
والإرشاد لطلاب السنة الأولى ، والله تعالى أسأل
أن يجعله خالصاً لوجهه الكريم ويكسوه حلة
القبول إنه سميع الدعاء وقريب مجيب .

ترجمة المؤلف

في «محلة روح» مركز طنطا غربية، كانت تقيم أسرة «محموظ» وهي أسرة طيبة يتصل نسبها بالحسن بن علي رضي الله عنهما. في تلك القرية ولد وفيها نشأ، وحفظ القرآن الكريم واستوعب حفظ بعض المتون.

وفي عام ١٣٠٦ هـ التحق بالجامع الأحمدي بطنطا واشتغل بتجويد القرآن الكريم على بعض الفقهاء، ثم بدأ يتلقى العلم على كبار شيوخه، فكان من أسيادته الشيخ عبد الرحمن الدماطي والشيخ محمد الشيبني الكبير والشيخ علي المنوفي والشيخ قطب بكر. وكان في أثناء طلبه العلم مثلاً حسناً للطالب المحمد، واستمر بالجامع الأحمدي نجوياً من عشر سنوات ظهر فيها نبوغه وتفوقه على أقرانه.

ثم رأى شيخه الأكبر الشيخ الدماطي أن ذلك النبوغ يجب أن يفيد منه الأزهر الشريف، فحجب إليه طلب العلم فيه فتوجه في عام ١٣١٧ هـ إلى مصر ونزل بالأزهر المغمور، ثم مالت نفسه إلى مذهب أبي حنيفة بعد أن كان شافعي المذهب فتتلمذ على صفوة علمائه من أمثال الشيخ محمد الحلبي والشيخ بكر الصدي والشيخ أحمد أبو خطوة والشيخ محمد بنحيت والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده. وفي عام ١٣٢٤ هـ - ١٩٠٧ م حصل على شهادة العالمية، ثم اشتغل بالتدريس.

ولما أدخل النظام في الأزهر عام ١٩١١ سار فيه حتى بلغ القسم العالي.

وفي عام ١٩١٨ أنشئ قسم الوعظ والإرشاد في الأزهر فكان أول من تعهده بالتأسيس والتوجيه، وفي هذا القسم وجد ضالته، فجاهد فيه بكل قواه، ووقف عليه فكره ووقته، وسرعان ما أنجب على يديه رجالاً دعاة خير ورسلاً لإصلاح، أشربوا حب الفضيلة ونمت فيهم نازعة الخير.

وفي عام ١٣٥٦ أوفد على رأس أول بعثة أزهريّة إلى الأقطار الحجازية لأداء فريضة الحج.

وفي مايو عام ١٩٣٩ قدرت جماعة كبار العلماء مزاياه وعلمه وفضله ،
فقررت ضمه إلى عضويتها ، وصدر بذلك الأمر الملكي رقم ١٦ لسنة ١٩٣٩ .

وفي فبراير عام ١٩٤١ منح كسوة التشريفة العلمية من الدرجة الأولى .
ثم لقي مولاه في يوم الأربعاء الثالث من ذى القعدة عام ١٣٦١ هـ الموافق
١١ نوفمبر عام ١٩٤٢ .

نشاطه :

نظر الفقيه بفكره الثاقب إلى العلم والعلماء ، فوجده أشبه بصناعة خاصة
بين طائفة خاصة في مكان خاص لا يعدو العالم والمتعلم ، قد دأب الأزهر
على ذلك جيلا بعد جيل ، وسواد الأمة عن هذا النور محبوب باحتجاب
العلماء عنهم ، اللهم إلا بصيص من النور يظهر في بعض البلاد التي ينبت فيها
العلم بوجود عالم من العلماء أو طالب من الطلاب في ليالي شهر رمضان من كل
عام . . فأخذ على نفسه الموثيق أن يجدد عهد السلف الصالح وأن يقوم بنشر
الدعوة الصحيحة بين طبقات الشعب المصري الكريم .

وضع أساس فن الوعظ والخطابة :

ولقد أحب فن الوعظ والإرشاد حباً لا يعدله حب ، وأخلص له إخلاصاً ،
ما بعده إخلاص وامتزج هذا الحب وهذا الإخلاص بإيمان قوى لا حد له ،
ثم سكن هذا المزيج المبارك في قلب كريم في نفس طيبة راضية مطمئنة .

وهذا القلب عقد اللواء وتأهب للغزو ، فأخذ يبث فكرته بين طبقات
الأزهر من علماء وطلاب ، فكان من ثمرات هذا الجهاد إنشاء قسم الوعظ
والإرشاد في كلية أصول الدين .

الوعظ في المساجد والمحامع العامة :

ثم انتقل إلى الناحية العملية ، فكان يغشى المساجد كل أسبوع والمحامع
العامة ناشراً للفضيلة داعياً إلى التمسك بحبل الله المتين ، فظهر نجمه وسطع
نوره ، ورمقته العيون وأسكنته القلوب في سويدائها لما عرف فيه من علم

وما أوتيته من قوة البيان ودقة الأسلوب وسلاسة التعبير . وقد أنتجت قريحته الفذة في هذا الفن كتاب « سبيل الحكمة في الوعظ والخطابة » ثم أعقبه بكتاب « هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة » وهو يعتبر أول كتاب حديث من نوعه .

وكان أهم ما يلاحظ عليه ذوقه الرفيع في الوعظ ، ومراعاته لشعور الحاضرين وعواطفهم ، يستميلهم بالفكاهة النادرة بركة تملك المشاعر ، وبلقى إليهم بالحجج والحكم في دعة تفتح لها الطريق إلى القلوب قبل الأسماع

الوعظ في القرى :

رأى - طيب الله ثراه - أن كثيراً من القرى الريفية قد حرم من العلم فكان يذهب إليها مرشداً وداعياً إلى الله بإذنه ، موضحاً في ذلك بماله وراحته ووقته فكان يقضى العطلة الصيفية متنقلاً بالوعظ والإرشاد في شتى البلاد . وقد كان يسجل خطبه في سجل خاص حتى بلغ مجموعها نحو (٨٠٠) خطبة .

مخاربة البدع والخرافات :

رأى - رحمه الله - أن كثيراً من البدع والخرافات قد استحکم في نفوس الشعب حتى أبعدهم عن طريق الدين المستقيم ، فأخذ يكافح ويجاهد ويذكر القوم بمحاسن الدين وقبائح البدع ولم يشنه عن سبيله ما أقامه دعاة هذه البدع من عراقيل وعقبات . . وظل ثابتاً على عزمه حتى اقتلع الأوهام من القلوب وعاد بالناس إلى حظيرة الدين ، وقد ألف في هذا كتابه العظيم « الإبداع في مضار الابتداع » .

الجمعيات الإسلامية العامة :

أيقن أن الجمعيات الإسلامية خير معين على نشر الفضائل بين الأمة فأسهم في تأسيس جمعية مكارم الأخلاق الإسلامية .

وكان من أعضائها العاملين البارزين .

وأسهم في تأسيس جمعية الهداية الإسلامية .

وقد انتخب وكيلاً لها في أول جلسة عقدت لتأسيسها في عام ١٣٤٦ هـ

وكذلك أسهم في تأسيس جمعية تحفيظ القرآن بالعباسية وكان من أعضائها المخلصين .

وقبل الحرب العالمية الأولى كانت جمعية الرد على المبشرين بالخرنفس تناهض المبشرين فكان رحمه الله خطيبها وحامل لوائها .

وفازت جمعية نشر الفضائل والآداب الإسلامية بالكثير من نشاطه ولما تكونت جماعة أنصار الحج أسهم في جهادها بكل قواه .

الجمعيات الخاصة :

لم يكتب الفقيه بكل هذه الأعمال الجليلة بلى نظر في صفوف الأمة ، وجد طائفة من عظمائها المخلصين قد عكفوا على ما لديهم من الأعمال ، فتلطف في الدخول إليهم ، واستعمل ذكاهه وفطنته في استمالهم وهمس في آذانهم بأحكام الدين الحنيف ، فوصلت دعوته إلى قلوبهم ، ووجد التربة صالحة للغرس ، والجو ملائماً للإنبات ، فكون جمعية قوامها العطاء وعنصرها الطبقة الراقية مثل الدكتور سالم هنداووي باشا وسليمان عزمي باشا والمرحوم الدكتور عبد العزيز إسماعيل باشا وغيرهم من طبقهم ، واشتغل معهم بتفسير القرآن الكريم في ليلة معينة من كل أسبوع ، واتخذ لذلك عيادة الدكتور سالم باشا بعبادين حتى أمته ، في بضع سنين ، ثم انتقل إلى السنة الشريفة فقرأ معهم كتاب البخاري حتى أمته ، وقد كان من آثار هذا الغرس أن طلع المرحوم الدكتور عبد العزيز باشا إسماعيل على العالم الإسلامي بكتابه العظيم « الإسلام والطب الحديث » .

كذلك كون رحمه الله جمعية أخرى قوامها الدكتور عبد السلام العيادي ونجبة من خيرة المتعلمين ما بين مهندس وتاجر وموظف وجعل مقرها عيادة الدكتور العيادي بالدرج الأحمر ، وقد ابتداء في تفسير القرآن الكريم حتى أو شك على إتمامه ولكن المنية عاجلته قبل ذلك بقليل .

وأنشأ جمعية ثالثة قوامها جماعة من أرباب المعاشات فغرس فيهم الروح الدينية الحققة ، وكان مقرها منزل صاحب الغزة أحمد بك فهيم المهندس في المغربلين ثم بالعباسية .

وامتد نشاطه إلى الطبيبات والمرضات داخل المستشفيات فتمهدهم في مستشفى فؤاد الأول للولادة بالموعظة الحسنة والنصائح الغالية مما كان له أثر محسوس في قيامهم بواجبهم الإنساني على خير الوجوه .

إلقاء دروس دينية في الإذاعة اللاسلكية :

وفي حوالى عام ١٩٣٩ نبئت فكرة إلقاء دروس دينية على أمواج الأثير ، فكان أول من وقع عليه الاختيار لهذا العمل الجليل ، فكان يلقي درساً في كل شهر تقريباً حتى لقي ربه .

دروس شهر رمضان في الأزهر الشريف :

وكان من عادته رحمه الله أن يلقي درساً في الجامع الأزهر بعد صلاة العصر من كل يوم من أيام رمضان المبارك ، وقد ظل محافظاً على هذه العادة الجليلة وكان فيها مخلصاً متفانياً ، ولا أدل على ذلك من حرصه عليها وهو في مرض الموت .

التأليف :

ألف الفقيه الكتب الآتية :

- ١ - الأخلاق - وكان يدرس في المعهد الابتدائي .
- ٢ - سبيل الحكمة في الوعظ والخطابة .
- ٣ - هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة . وهو مقرر للدراسة في كلية أصول الدين .
- ٤ - الإبداع في مضار الابتداع . وهو مقرر للدراسة في كلية أصول الدين .
- ٥ - الخطابة . (لم يطبع) وقد ظهرت منه هذه المذكرة وسيطبع جميعه إن شاء الله .

خاتمة :

وهكذا كان الفقيه الكريم شعلة من نور وعلم ، تفرقت أشعتها في كل ناحية من نواحي الأمة ، فكانت السراج الذي يهتدى به المهتمون . . .
كان رحمه الله يرى أن العلم ثروة وزكاتها الوعظ والإرشاد ليكون علماً مباركاً طيباً يزيد الله من فضله .

ولقد كان واعظاً بسمته وهيئته ووقاره ووقفته ومشيته قبل أن يكون واعظاً بقوله ومنطقه ، فكان في ذلك مصداقاً لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « خياركم من تذكركم بالله رؤيته ، ويزيد في علمكم منطقه ، ويرغبكم في الآخرة عمله » . رواه الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما .
رحم الله الفقيه الجليل ، وأحله مقامه بين الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً .

• • •

الفصل الأول

في مبادئ الخطابة

الخطابة في اللغة مصدر كالخطاب توجيه الكلام نحو الغير للإفهام وفي اصطلاح الحكماء مجموع قوانين يقتدر بها على الإقناع الممكن في أي موضوع يراد - والإقناع حمل السامع على التسليم بصحة المقول وصراب الفعل أو الترك .

وهو نوعان برهاني ، وخطابي . وغاية الأول إذعان العقل لنتيجة مبنية على مقدمات ثبتت له صحتها كقولنا : الأربعة زوج ، لأنه منقسم بمساويين وقولنا : العالم حادث لأنه متغير . وغاية الثاني إذعان العقل بصحة المقول وصراب الفعل أو الترك بأقيسة مؤلفة من أقوال مظنونة أخذ فيها بالاحتمال الراجح ، أو مقبولة صدرت ممن يعتقد صدقه وسداد رأيه .

ووصف بالممكن ، لأن شأن هذه الصناعة إعداد النفوس لقرّة الإقناع وإن لم تبلغ غايتها - وكذا الشأن في سائر الصنائع فإنها تعد النفس لعمل خاص بمقتضى قوانين محدودة ، وإن لم تبلغ غايتها أحياناً - مثلاً الطب ترشد أصوله إلى معالجة الأمراض لغاية الشفاء ما لم يكن مانع .

وفي أي موضوع يراد : لأنها لا تختص بشيء معين ، بل تتناول كل شيء بخلاف غيرها من الصناعات - فمثلاً الخط ينظر في رسم الحروف وهيئتها ، والطب ينظر في أحوال جسم الإنسان والحيوان من جهة الصحة والمرض . فقد روى العلامة ابن رشد عن أرسطو : أن الخطابة ليس لها موضوع خاص تبحث عنه بمعزل عن غيره ، فإنها تتناول كل العلوم والفنون ، ولا شيء حقيراً كان أو جليلاً معقولاً أو محسوساً إلا يدخل تحت حكمها ، ويخضع لسلطانها - ومن ثم قال الباحثون في شأنها : يلزم أن يكون الخطيب ملماً بكل العلوم والفنون ما استطاع ، وأن يسعى دائماً إلى أن يزداد كل يوم معلماً .

وصفوة القول أن الفلاسفة اعتبروا الخطابة علماً له أصول وقوانين
تمكن الدارس لها من التأثير بالكلام ، وتعرفه وسائل الإقناع بالخطاب في أي
غرض من الأغراض الكلامية ، وأنه يعني بدراسة طرق التأثير ، ووسائل
الإقناع ، وما يلزم أن يكون عليه الخطيب من صفات وآداب ، وإلمام بميول
السامعين ، وما ينبغي أن تكون عليه أساليب الخطبة ، وترتيب أجزائها ،
وهو بهذا نبراس يهتدى به ، ومصباح ينير السبيل أمام من عنده استعداد
للخطابة ليربي ملكته ، وينمي استعداده .

ويصح أن يراد من الخطابة ملكة الاقتدار على الإقناع ، واستمالة القلوب
وحمل الغير على ما يراد منه ، بل هذا هو المعتبر عند المحققين في معنى العلم
ويؤيده ما نقل عن أرسطو في رسمها حيث قال : (هي قوة تتكلف الإقناع
الممكن في كل واحد من الأشياء المفردة) ومعناها أن الخطابة ملكة يطبق
صاحبها إقناع المخاطبين في أي أمر يدعى أنه غرض صحيح .

وفي عرف الأدباء تقال على معنيين أحدهما : أنها كالخطبة بضم فسكون
اسم للكلام المنشور سجعاً كان أو مرسلاً وثانيهما : أنها إلقاء الكلام المنشور
مسجوعاً كان أو مرسلاً ، لاستمالة المخاطبين إلى رأى أو ترغيبهم في عمل — وهذا
ما يريدونه في قولهم : فلان يقوم على الخطابة أكثر مما يقوم على الكتابة .

وأما الخطابة عند المناطق فهي قياس مؤلف من مقدمات مقبولة لصدورها
ممن يعتقد فيه ، لاختصاصه بمزيد عقل ، أو تدين — كقوله : العمل الصالح
يوجب الفوز وكل ما كان كذلك لا ينبغي إهماله — وقد تقبل من غير أن
تنسب إلى أحد كالأمثال السائرة ، لاشتمالها على حكم بليغة تستهوى العقول
وتستولى على المشاعر — أو مقدمات مظلونة ، وهي قضايا يحكم بها العقل حكماً
راجحاً ، مع تجويز النقيض ، كقولنا : فلان يطوف ليلاً بالمسلاح ، وكل
من كان كذلك فهو لص ، ففلان لص ، والقصد منها ترغيب الناس فيما
ينفعهم من أمور معاشهم ، ومعادهم ، وترهيبهم مما يضرهم في المعاش والمعاد
كما يفعل الخطباء ، وهذا هو الأصل عندهم ، وإلا فقد تستعمل للرد على

المدعى فى دعواه - وبما تقدم تعلم أن المناطقة نظروا إلى الخطابة من حيث تأليفها . وأرسطو نظر إليها من حيث ملكتها .

وأما المحاضرة فهى لغة ما بين القوم أن يجيب الواحد غيره بما يحضره من الجواب - والناس اليوم يقولون ألقى فلان محاضرة يعنون خطاباً ، فى غرض خاص - وعلم المحاضرة من علوم الآداب .

والمناظرة فى اللغة المجادلة ، تقول ناظرته مناظرة جادلته مجادلة - والمباراة فى النظر واستحضار كل ما يراه ببصيرته النظر والبحث عند الأصوليين ثوجه خصمين فى النسبة بين الشيتين إظهاراً للصواب .

والمناظرة البيانية عبارة عن تأليف أنيق ، يوجه الكلام لمتخصصين يفاخر أحدهما الآخر - وتكون بالجمع بين شيتين متضادين ، أو متباينين فى صفاتهما وآثارهما ، بحيث تظهر خواصهما بالمقابلة ، كالحجاب والسفور ، والصيف والشتاء - والسيف والقلم .

وغاية الخطابة عند الحكماء الحصول على قوة التمكن من الإقناع وفضلها عظيم وشرفها جسيم ، إذ فضل العلوم ، والصناعات ، وشرفها بشرف غاياتها وللخطابة غاية ذات شأن خطير . وهى إرشاد الناس إلى الحقائق وحملهم على ما ينفعهم فى العاجل والآجل . والخطابة معدودة من وسائل السيادة ، والزعامة وكانوا يعدونها شرطاً للإمارة ، فهى تكمل الإنسان ، وترفعه إلى ذرى المجد والشرف قال العلامة ابن سينا فى الشفاء : إن الخطيب يرشد السامع إلى ما يحتاج إليه من أمور دينه ودنياه ، ويقدم له مراسم لتقويم عيشه . والاستعداد إلى ميغاده . وحسبها شرفاً أنها وظيفة قادة الأمم من الأنبياء والمراسين صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين ، ومن على شاكلتهم من العلماء العاملين ، وعظماء الملوك ، وكبار الساسة . وفوائدها جمّة ، فهى التى تعرف صاحبها كيف يمتلك القلوب ، ويستميل النفوس ، ويحرك العواطف . ويهيج الخواطر نحو ما يريد ، بنبراسها تستضىء موارد الدليل وتبضح مصادر الحجّة لإنفاذ كل أمر جليل ، وإدراك كل غاية شريفة ، وقوانينها ترشد الطالب إلى مواضع الضعف وشعب السهو والزلل فيقوى على دحض حجة المناظر وتزيف سفسطة المكابر ، وهى التى تثير الحماسة فى النفوس الفاترة ، وتهبىء النفوس الثائرة ، وهى التى ترفع

الحق وتخفيض الباطل ، وتقيم العدل ، وترد المظالم ، وهي التي تهدي الضال إلى سواء السبيل وتفض النزاع ، وتقطع الخصومات فالخطيب البارع يقف بين ذوى المنازح المختلفة والآراء المتضاربة ، فلا يزال يبين لهم النافع من الضار والصواب من الخطأ حتى يجعل الجميع في قبضة يده ، والخطيب البارع يقرم بين طائفتين استعرت بينهما نار العداوة والبغضاء فيذكرهم بعواقب التقاطع ، ويحذرهم من نتائج السيئة ، فإذا القلوب موثقة والنفوس متأخية .

وبالجملة فقد تتعين الخطابة طريقاً إلى التأثير والإقناع حيث لا يفيد البرهان قال العلامة ابن رشد نقلاً عن أرسطو : ليس كل صنف من الناس ينبغي أن يستعمل معه البرهان في الأشياء النظرية التي يراد منهم اعتقادها - وذلك إما لأن الإنسان قد نشأ على مشهورات تخالف الحق ، فإذا سلك نحو الأشياء التي نشأ عليها سهل إقناعه ، وإما لأن فطرته ليست معدة لقبول البرهان أصلاً ، وإما لأنه لا يمكن بيانه له في ذلك الزمان اليسير الذي يراد منه وقوع التصديق فيه ، فهذا الصنف الذي لا يجدى معه الاستدلال المنطقي تهديه الخطابة إلى الحق الذي يراد اعتناقه ، لأنها تسلك من المناهج ما لا يسلكه المنطق - وهذه مزية عظيمة لا يستهان بها . وقال العلامة ابن سينا : إن صناعة الخطابة عظيمة النفع جداً لأن الأحكام الصادقة فيما هو عدل وحسن أفضل نفعاً ، وأعظم من أضرارها فائدة الإنسان لأبعيش وحده ، فكان لا محالة محتاجاً إلى التعامل والتجاور وهما محتاجان إلى أحكام صادقة ، وهذه الأحكام محتاج إلى أن تكون مقررة في النفوس ممكنة في القلوب ، والبرهان قليل الجدوى في حمل الجمهور على الحق ، فالخطابة هي المعنية بذلك . هـ . بتصرف .

وأصلها النظر والاختبار ، وذلك أن الله تعالى فطر بعض نبي الإنسان على قوة البيان وملكة التأثير ، فاقتدروا بها على حمل غيرهم على ما أرادوا منهم فلاحظ الأمر غيرهم ممن لم ينالوا تلك الملكة ، واستخدام القلوب فدنونوا نتيجة أبحاثهم ، ووسعوها حتى جاء أرسطو في القرن الرابع قبل الميلاد فضم شاردا هذا الفن ، وجمع شتاته في كتاب ضمنه قواعد هذه الصناعة سماه (الخطابة) وهو الكتاب الذي عربه بشر بن متى ولخصه ابن رشد ، وأخذ عنه فلاسفة العرب كابن سينا والفارابي . وعندما نقل هذا الكتاب إلى العربية في القرن

الثالث من الهجرة عده كثير من هؤلاء الفلاسفة جزءاً مكملاً لعلم المنطق كابن سينا فإنه جعل الخطابة قسماً منه ذلك أنهم رأوا أن أرسطو في كتاب الخطابة قد تكلم على الحد والرسم والدليل وكيف يتألف القياس الخطابي كما تكلم على التصديق الذي يكفي في الخطابة واستمر أمر الفلاسفة على هذا الحال إلى أن قصر المتأخرون منهم النظر في المنطق على القياس وأشكاله .

ومن هذا تعلم أن لفن الخطابة صلة وثيقة بفن المنطق من حيث أن علم المنطق خادم له وأن بعض قوانين الخطابة يعتمد على مبادئ المنطق ، وأن الخطابة مخلوقة مع الإنسان ، وأن البحث عنها كان قبل الجاهلية والإسلام ، وأن تأثير البلاغة في النفوس لا ينحصر أمة ولا جيلاً .

وطرق تحصيلها إجمالاً أربعة :

الأول : الفطرة والاستعداد الغريزي وهذا هو الأساس .

الثاني : معرفة الأصول والقوانين التي وضعها الحكماء .

الثالث : الإكثار من مطالعة أساليب البلاغة ومصاقع الخطباء ودراستها دراسة متعرف لمناحى التأثير وجهات الإقناع فيها ، ومتذوق لما فيها من متانة الأسلوب وحسن العبارة وجودة التفكير . قال ابن الأثير في المثل السائر : إن في الاطلاع على أقوال المتقدمين من المنظوم والمشور فوائد جمّة ، لأنه يعلم منه أغراض الناس . ونتائج أفكارهم ويعرف به مقاصد كل فريق منهم وإلى أين ترامت به صنعتهم في ذلك فهذه الأشياء مما تقوى الذهن وتركي الفطنة - وإذا كان صاحب هذه الصناعة عارفاً بها تصير المعاني التي تعب في استخراجها كالشيء الملقى بين يديه يأخذ منها ما أراد ، وأيضاً فإنه إذا كان مطلعاً على المعاني المسبوق إليها قد يتقدح له من بينها معنى غريب لم يسبق إليه - وعلى الجملة فدراسة كلام البلاغة تقدم للقارئ ألوأناً من المعاني والأساليب تنمي فيه ملكة الخطابة .

الرابع : الارتياض والاحتذاء لأن الخطابة (كما علمت) ملكة نفسية لا توجد دفعة واحدة بل لا بد لطالها من الممارسة والمران كي تنمو مواهبه .

فالارتياض هو التدريب على الخطابة فإن ملكتها تنمو وتقوى بالمراسة والممارسة ، قال خالد بن صفوان : إنما اللسان عضو إن مرنته مرن فهو كاليد تخشنها بالممارسة وكالبدن تقويه برفع الحجر والرّجل إذا عودت المشى مشت .

وللارتياض وجوه منها ، أن تتوسع في شرح بعض المعاني فتبينه بأوجه شتى وتزينه بوسائل التأثير ثم تتعود على تلخيص العبارات المبسوطة في عبارة وجيزة جامعة للمعاني التي حواها الموضوع لتبقى في ذهن السامعين (ومنها) أن تجتهد في وضع بعض مواضع علمية وجيزة لتكون ذريعة إلى أفخم منها فإن المروض ينجح على قدر ما يصرف من الهمة والثبات في ذلك (ومنها) أن يكلف وصف المعاني التي يصل إليها من المشاهدات بحيث ينقل ذلك إلى نفس السامع بحالة تجعله كالمشاهد لها فإن الخطيب أحوج الناس إلى ضرب الأمثال وأنواع التشبيه في الوصول إلى غايته من نفس السامع فإذا حصل على ملكة الاقتدار فله أن يبتكر ما شاء من وسائل التأثير التي يراها أرجى للوصول إلى ما يريد .

والاحتذاء أن يعمد الطالب إلى أساليب المتقدمين فيقتنى أثرها وينسج على منوالها فلا غنى له عن الاقتداء بالسابقين والاقْتباس من الأولين فيما اخترعوه من معانيهم وسلوكه من طرقهم والتقليد عريق في بني الإنسان وتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبيه بالرجال فلاح

وكان بعض خطباء العرب يتصدى لتعليم الفتیان كيف يخطبون كإبراهيم ابن جبلة السكوني في عصر الدولة العباسية - ثم إن الخطابة كسائر الصنائع يتفاوت الناس في إتقانها والأخذ بزمامها فمنهم من يقتدر عليها في أمد قريب ومنهم من يحتاج إلى أن يقضى في سبيلها زمناً بعيداً - يقول أهل الأدب إنهم لم يروا خطيباً بلدياً إلا وهو في أول تكلفه للخطابة كان مستثقلاً إلى أن يتوقح وتستجيب له المعاني ويتمكن من الألفاظ إلا شبيب بن شيبه فإنه ابتداءً بحلاوة ورشاقة وسهولة وعدوبة فلم يزل يزداد منها حتى صار في كل موقف يبلغ بقليل الكلام ما لا يبلغه الخطباء المصاقع بكثيره . وأن العرب كانوا يأخذون أنفسهم بالتدرب عليها إلى أن تصير لهم سجية وعادة - يقولون

إن عمر بن سعيد بن العاص الأموي كان لا يتكلم إلا اعترته حبسة في منطقه
فلم ينزل يتشادق ويعالج إخراج الكلام حتى مال شدقه ولذا لقب بالأشدرق
وفيه يقول الشاعر :

تشدرق حتى مال بالقرول شدقه وكل خطيب لا أبالك أشدرق

والأشدرق واسع الشدقين والفم الفصيح اللسن - وسعة الفم عندهم من سمات
الفصاحة والبيان . وصفوة القرول أنه لا يحصل على ملكة الخطابة إلا من أحكم
وسائلها وسلك سبيلها وتدرّب عليها يوماً فيوماً وراض عليها لسانه في النوادي
العامّة والجموع العظيمة، وإن راعه المرقف أولاً أمنه آخراً فقديماً قيل :
من وقف حيث يكره وقف حيث يحب ، وبالله تعالى التوفيق .

• • •

الفصل الثاني

في مجمل تاريخ الخطابة - حالها قبل الجاهلية أول من دون قواعدها

قد عرفت أن الخطابة قديمة العهد وأن الاستعداد لها مخلوق مع الإنسان الذي لا غنى له عن الإبانة لغيره عما في ضميره وعن إقناعه بصدق مقاله وسداد رأيه - وتعرف للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام فيها الحظ الأوفى والمقام الأعلى في سبيل الدعوة إلى طاعة الله وتوحيده وإرشاد الناس إلى الصراط السوي كما أخبر الله تعالى عنهم في كتابه الحكيم . وقد بقي من آثارها على طول الأمد خطب التوراة التي قام بها الأنبياء عليهم السلام إلى بني إسرائيل ليحملوهم بها على الاستقامة ويردوهم عن الشرور والغواية - كذلك عثر في كتابة الأشوريين المسماة وآثار قدماء المصريين الهيروغليفية على خطب تأديبية جاءت غالباً على السنة آلهتهم وملوكهم .

ولقد تحسنت الخطابة في عهد قدماء اليونان والرومان - ففي اليونان ظهرت في دولهم الأولى ومنازعاتهم السياسية وحروبهم وهي من أهم البواعث على تحريك لسان الخطابة - وفي إلباظة هوميروس خطب كثيرة أوردتها على السنة الآلهة والأبطال في القرن العاشر قبل الميلاد - ثم لبست ثوباً أحسن مما قبله في أواخر القرن الخامس في عهد برقليس زعيم أثينا وأحد خطبائها المحبوبين لدى الشعب اليوناني - وبعده بقليل ظهر خطباء منهم إيسوقراطيس في القول التثبتي وديمستينيس وكان قبل أن يعرفه أهل أثينا رجلاً خاملاً ضعيف البنية خافت الصوت ليست لحركته لباقة ولا في لسانه طلاقة فلما اعتزم الخطابة أخذ يقوى رثتيه وحنجرته بالصياح فوق رعوس الجبال وعلى شواطئ البحار برفع صوته فوق صحب الأمواج وتغلب على عاهة النطق بممارسة الكلام وفي فيه حصي وتعلم أصول اللباقة ورشاقة الحركة (الحذق ولطف الحركة) بالوقوف أمام المرأة وهو يخطب حتى صار كبير الخطباء في كل فنون الخطابة

وأول من دون قواعدها ثلاثة من فلاسفة اليونان في أواخر القرن الخامس وأوائل الرابع قبل الميلاد: بروديكوس، وبرتاغوراس معاصره ثم غورجياس سنة ٣٨٠ ق م وفي أواخر القرن الرابع سنة ٣٢٢ ق م ظهر أرسطو زعيم فلاسفة اليونان فلم يغادر صغيرة ولا كبيرة من أصول هذا الفن إلا دونه ونشره في كتابه (الخطابة) ومن هذا الحين صارت الخطابة فناً مدوناً .

ولم تظهر الخطابة في الرومان إلا بعد اليونان بأمد بعيد لاشتغالهم بالحرب ومن أشهر خطبائهم كاتون المعروف بالنقاد في القرن الثاني قبل الميلاد في خطبه على قرطاجنة ، ثم يوليوس قيصر القائد الروماني الشهير ، ثم شيشرون إمام الخطابة اللاتينية وكان عفيفاً نزيهاً في حياته الخطابية وكلاهما ظهر في القرن الأول قبل المسيح - وبعد وفاته عليه السلام كان كبار الخطباء من الحواريين ثم بقيت بعدهم في رجال الدين من القسيسين والأساقفة وكبار الساسة .

الخطابة في الجاهلية

مدة عصر الجاهلية قرن ونصف وينتهي بظهور الإسلام . ولقد اشتهرت الخطابة الأدبية في ذلك العصر لما كان عليه العرب من النعرة (١) والحمية وشن الغارات في المدافعة عن النفس والمال والعرض والمفاخرة بالشعر والخطب في الحسب والنسب وقوة العصبية وشرف الحصال من الشجاعة والكرم والنجدة وحماية الجار وإبائة الضيم ، وللقول في ذلك أثر لا يقل عن الصول - فكانت الخطابة فيهم فطرية ولهم ضرورة مع ما فيهم من زلاقة اللسان وقوة البيان قضت بها طبيعتها المعيشية . ودعت إليها حالتها الاجتماعية فتفتقت بها ألسنة أبنائها صيانة لعزها وحفاظاً لمجدها وتخليداً لمآثرها ، وتأيداً لمفاخرها ولا عجب في أن يكون في العرب قبل الإسلام تلك الخطابة الممتازة فإن الخطابة أثار انفعالات تنشأ عن حوادث تمس الجماعات . ونوازل تعرض للأهم والشعوب ولم تخل الأمة العربية في جاهليتها من حوادث على هذا النحو فتثور بينهم لذلك محاورات شديدة وجدال عنيف ، وكانت الحرب بينهم لا تكاد

(١) بوزن الشجرة صوت في الخيشوم .

تضع أوزارها - وكانت لهم مع هذا مجامع يعرضون فيها مصنوعات قرانهم ليأهوا بما فيها من بلاغة وحكمة - وإذا كان في القوم قوة بلاغة ، وفي نفوسهم طموح إلى السيادة ، وفي ألسنتهم قوة على الجدل وشدة في المحاوره وفي أيامهم سيوف تتجافى عن أغهادها ، وفي بلادهم أسواق بضاعتها من بديع أفكارهم فلا عجب أيضاً أن يلدوا خطباء نجباء يقرعون الأسماع بذكر مفاخرهم ويشيرون العواطف إلى الدفاع عن كرامتهم وأنفسهم وأمواهم وأعراضهم .

ولعنائتهم قديماً بالشعر دون الخطابة لصعوبة حفظ النثر لم يصل إلينا أحوال خطبائهم الأوائل عند التأديبه ولا شيء من خطبهم ولم تكن الرواة بنقل أخبار الخطباء وخطبهم إلا بعد أن وصلت الخطابة إلى منزلة أسمى من الشعر لابتداله بتعاطى العامة والسفهاء له ، واتخاذهم له وسيلة للعيش والطمع على الحرم والخوض في الأعراض ، فعلا بذلك شأن الخطابة واشتهر بها الأشراف - وكان لكل قبيلة خطيب كما كان لكل قبيلة شاعر يحفظ عليهم مآثرهم ويفخم من شأنهم ويهول على عدوهم بل كان كل واحد منهم في نفسه خطيباً .

وأكثر استعمالها عندهم في مواضع التحريض على القتال ، والتحكيم في الخصومات ، وتحمل الديات ، وإصلاح ذات البين ، والمنافرات ، والوصايا ، والوفادة على الملوك والأمراء - وحيث كان القصد منها امتلاك القلوب واستمالة النفوس كما هو الشأن في الشعر كان الاعتماد فيها على الأقوال الخطابية المحركة للعواطف المؤثرة في النفوس ممثلة في صور العبارات الرائعة . والأساليب المتينة والألفاظ العذبة لتستولى على النفوس وتأخذ بمجامع القلوب وكثرت فيها الفواصل والأسماع لحسن وقعها إلى ما فيها من استرواح الخطيب وسهولة تدارك المعاني .

وخطب العرب ضربان : طوال وافيه وقصار كافية ، ولكل مقام يليق به قيل لأبي عمرو بن العلاء : هل كانت العرب تطيل ؟ فقال : نعم ليسمع منهم فقيل له وهل كانت توجز قال : نعم ليحفظ عنهم وقد مدحوا الإطالة في مكانها كما مدحوا الإيجاز في مكانه فكانوا يستحسنون الإطالة في خطب الصلح يروى أن قيس بن خارجه بن سنان قيل له في شأن الصلح بين عبس وذبيان : ما عندك في هذه؟ فقال : قرى كل نازل ورضا كل ساخط وخطبة من لدن

تطلع الشمس إلى أن تغرب أمر فيها بالتواصل وأنهى عن التقاطع . قالوا :
فخطب يوماً إلى الليل فما أعاد في خطبته معنى - وكانوا إلى القصار أميل
لانطباعهم على الإيجاز . ولأنها إلى الحفظ أسرع وفي البقاع أشيع - وكانت
لهم عناية بسرد كثير من الحكم والنصائح والأمثال وخصوصاً في القصار منها .
أما صفة الخطيب عند التأدية فكان من عاداتهم في غير خطب التزويج
أن يخطب قائماً على منبر أو رُبَاوَة (١) أو ظهر راحلة لإبعاد مدى صوته والتأثير
بشخصه وإظهار ملامح وجهه وحركات جوارحه ، أما خطبة الزواج فإنهم
كانوا يلقونها من جلوس إذ ليس من شأنها أن تحتوى معاني تدعو الحاجة إلى أن
يسمعها جميع الحاضرين والتأثر بشخصه - وكان من عادة الخطيب أن يقوم
معتصماً وعمامة معتمداً على محضرة (٢) أو عصا أو قنطرة أو قوس - وربما أشار
بإحداها أو بيده تأييداً للكثير من مقاصده . وكانوا يستحسنون من الخطيب
أن يكون رابط الجأش قليل اللحظ جهير الصوت متخير اللفظ قوى الحججة
نظيف الثياب كريم الأصل صادق اللهجة أسرع الناس عملاً بما يقول -
ولا يخفى أن من هذه الأحوال ما ليس جوهرياً ولا يفيد في مقصود الخطابة
شيئاً يذكروا ولكن لم يصل إلينا من أحوال الخطباء في الجاهلية سواها .

ومن أشهر خطبائهم كعب بن لؤى وذو الأصبع العدواني ، وقيس بن
خارجة بن سنان ، وخويلد بن عمرو الغطفاني ، وعمر بن كلثوم التغلبي ،
وقيس بن ساعدة الأيادي وأكثم بن صيفي ، وقد أجمع علماء الأدب على متانة
قس وأكثم وأنها أروع للحق وأبر بالمكارم خصوصاً وأن في خطبهما كلاماً
عن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وأحوال الآخرة وإن كانا في باب
الأدب أدخل منهما في باب الدين إلا أن الخطيب الديني يلزم أن يكون أديباً
قبل كل شيء .

الخطابة في الإسلام

لما كان مبدأ كل انقلاب عظيم في أية أمة إما دعوة دينية أو سياسية
وكانت تلك الدعوة تستدعي ألسنة قوالة من أهلها لتأييدها ونشرها وألسنة

(١) الرباوة : الراية : وهي ما ارتفع من الأرض .

(٢) المحضرة : ما يتوكأ عليها كالصفا ونحوها .

من خصومها لإدحاضها والصد عنها ، وذلك لا يكون إلا بمخاطبة الجماعات وذوى النجيدات فى المحافل والمنتديات والحج والمواسم والأسواق ومواطن الزحف ومقدم الوفود ونحو ذلك ، كان ظهور الإسلام وبعثة الرسول بالأمر الجلل والشأن الخطير والدعوة العظمى التى لم يعهد لها مثيل فى العالم من أهم الحوادث وأعظم البواعث التى أطلقت الألسنة من عقابها ، وأثارت الخطابة من مكنتها وأغرت العقول بأحكامها ، والتفنن فيها واختلاب الألباب بسحر بيانها فوق ما كانت عليه فى جاهليتها .

وابتدأ طور الخطابة الإسلامية بظهور رسول الله (صلى الله عليه وسلم) خطيباً غير شاعر - وأول موقف وقفه للخطابة كان يوم نزل : « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » ، فدعا قومه وهو على الصفا ثم قال : « أرايتم لو أخبرتكم أن خيلاً بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقني ؟ قالوا : نعم ما جربنا عليك كذباً . قال : فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد » فكان ما كان - ولما نزل « وأنذر عشيرتک الأقربين » جمعهم عليه (الصلاة والسلام) ثم قال : « إن الرائد لا يكذب أهله والله لو كذبت الناس جميعاً ما كذبتكم ولو غررت الناس جميعاً ما غررتكم ، والله الذى لا إله إلا هو إني لرسول الله إليكم خاصة وإلى الناس كافة والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون ولتحاسبن بما تعملون ولتجزون بالإحسان إحساناً وبالسوء سوءاً وإنها لجنة أبدأ أو نار أبدأ » ، فكان العمل الأكبر لصاحب هذه الدعوة العظمى (صلوات الله وسلامه عليه) بآدى أمره غير تبليغ القرآن واردة من طريق الخطابة ، ثم ورثها من بعده (صلى الله عليه وسلم) خلفاؤه الراشدون وهم أركان البلاغة وسادات الفصاحة فمن بعدهم من ملوك بني أمية وعمالهم إلا قليلاً ممن أترفوا فعجزوا عنها وكانوا يستخلفون فيها .

ولأمر ما جعلها الشارع شعار كل إمام فى حفل ديني أو سياسي كالجمعة والعيدين وموسم الحج الأكبر وعند أخذ العدة للجهاد وفى كل أمر جامع لنشر فضيلة أو نهى عن رذيلة أو إعلان نصر أو تأكيد وصية عامة أو خاصة إلى غير ذلك من الأمور ذوات البال . ولذلك كان سعاة النبي (صلى الله عليه وسلم)

وسلم) ورسله إلى الملوك وأمراء جيوشه وسراياه ثم خلفاؤه من بعده وعمالهم كلهم خطباء مصاقع ولسنا مقلون أعانهم على ذلك أنهم يخطبون عرباً مثلهم للبلاغة عندهم هزة في النفس وروعة في القلب - وأن الشرح الشريف صرفهم عن الشعر الذي لا ينهض بأعباء الخطابة ولا سيما الدينية لشرحها الحقائق وقرعها الأسماع بالحجج العقلية والنقلية ، وترغيبها في الثواب وترهيبها من العقاب وإطلاقها من قيود الوزن والقافية ولأنها تؤدي بعبارات تناسب الخاصة والعامة

وكان لهم من القرآن الكريم والسنة المحمدية والاقتباس منهما دائماً مدد . لا ينفد ، ومعين لا ينضب . وعندما قامت الفتنة الشعراء بمقتل عثمان رضي الله عنه وهو أول حادث تصدع له بناء الجامعة الإسلامية انقسم لأجله المسلمون إلى فرقتين عظيمتين : عراقية وعلى رأسها إمام الخطباء وأمير البلغاء على رضي الله عنه وكرم الله وجهه . وشامية وعلى رأسها سيدنا معاوية رضي الله عنه ، وكان لكل دعوة يؤيدها ووجهة يناضل عنها ظهر في تينك الطائفتين خطباء لا يحصى عددهم ولا يشق غبارهم ، وبعد انقضاء الشجار بين هاتين الطائفتين انقسمت كل طائفة منهما إلى أقسام متعددة لكل قسم خطباء كثيرون يؤيدون مذاهمهم ويدافعون عن نزعاتهم الدينية والسياسية بما أوتوا من بلاغة في البيان وفصاحة في اللسان .

والفضل في ارتقاء الخطابة وتهذيبها يعود إلى الكتاب الحكيم والحديث الشريف فقد أخذت اللغة العربية عند ظهور الإسلام صيغة دينية من القيام بالدعوة والنصح الإرشاد وتبيين العقائد الصحيحة وقواعد الإسلام وأصوله المحكمة وأحكامه العادلة وحكمه البالغة وآدابه العالية - وإنك لترى في كلام الصدر الأول من الإسلام الحث على اتباع الدين القويم والتمسك به وإعلاء كلمة الحق والعمل للأخرة والأخذ من الدنيا بنصيب لا يشغل عنها والتحذير من الاسترسال في اللذات والشهوات من النظر إلى خير الأقاليم التي فتحها المجاهدون والتطلع إليها خوفاً الافتتان بها والوقوع في الزلل - فترى خطب هذا العصر المنير ورسائله ترجع إلى الكتاب والسنة حاثّة على الفضيلة منفرة من النقيصة وكلها جاء فيه اللفظ تابعاً للمعنى صادرة عن شعور حي ووجدان صادق .

ولذا نفذت إلى سويداء القلوب وأصابته مواقع الوجدان وإذا كان القول صادراً عن قلب حتى سليم فإنه يؤثر في القلوب ويحركها نحو الغاية المقصودة بخلاف ما إذا كان صادراً عن اللسان فإنه لا أثر له ولا خير فيه. قال عامر بن عبد القيس : (إذا خرجت الكلمة من القلب دخلت القلب وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان) . وقد قضت هذه الخطبة مما فيها من الحكم البالغة المواعظ المؤثرة والنصائح الخالصة الغالية على دولة الأوهام والذائل (شأن الباطل أمام قوة الحق) وفسحت للحقائق والفضائل فصادفت أهلاً وحلت مكاناً سهلاً فتحلت بها النفوس وتغذت بها العقول وقويت العزائم وعلت الهمم فساد المسلمون يومئذ جميع الأمم وخضعت لهم رقاب الجبابرة ، وذلت لهم تمايلد الفراعة .

وبالجملة فقد كانت الخطابة في الصدر الأول من الإسلام في أسمى طبقات الفصاحة والبلاغة آخذة أسلوباً حياً متيناً مؤثراً مع إحكام في الصنعة وحسن افتتاح وجودة اختتام كما ترى ذلك في خطب الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين - كعأوية وزباد بن أبيه وعبد الملك والحجاج وقطري بن الفجاءة وأبي حمزة الشاري - وستأني خطبهم إن شاء الله تعالى .

وإن الفضل في ارتقاء الخطابة في بلاغتها وتأثيرها في عهد الصحابة والتابعين يرجع إلى الكتاب المبين والدين القويم من وجوه :

منها : أن القرآن الكريم : « وإن نزل بلةة القوم التي بها يتخاطبون وبفصاحتها يتفاخرون » بترأكيه العالية وأساليبه المتينة التي أعجزت ببلغاءهم وخطباءهم وأخذت بمجامع قلوبهم قد أكسبتهم ملكة من البلاغة في انتقاء المعاني وتخير الأساليب السامية غيرت ملكتهم الأولى وأطلقت ألسنتهم من عقال الوحشية . والتعمر الذي كان ديدن كثير من خطبائهم فصاروا يقتفون أثره وينسجون على منواله ويزينون كلامهم في رسائلهم وخطبهم بذكر آي منه حتى أنهم كانوا يعيرون الخطيب المصقع إذا خلا كلامه عن آي القرآن الحكيم فقد روى الجاحظ عن الهيم بن عدى عن عمران بن حطان أنه قال :

خطبت خطبة عند زياد أو ابن زياد فأعجب بها زياد وشهدها عمى وأبى ، ثم إنى مررت ببعض المجالس فسمعت رجلاً يقول لبعضهم : هذا الفتى أخطب العرب لو كان في خطبته شيء من القرآن - روى عن الهيثم أيضاً أن العرب كانوا يستحسنون أن يكون في الخطب يوم الحفل وفي الكلام يوم الجمع آى من القرآن فإنه مما يورث الكلام البهاء والوقار وحسن الموقع .

ومنها : أن ما جاء في القرآن الحكيم من الترغيب والترهيب والوعد والوعيد على الأسلوب البالغ حد الإعجاز وما كان له من التأثير في القلوب والأخذ بشكائم النفوس أعانهم على التفنن في أساليب الوعظ الخطابي عند حلول الأزمات أو الحاجة إلى تأليف قلوب الجماعات حتى لقد كان الخطيب البليغ منهم يدفع بالخطبة الواحدة من الملمات ما لا يدفع بالبيض المرفعات ، ويملك من قلوب الرجال . ما لا يملك بالبدر والأموال . كما صنع أبو بكر رضى الله عنه في خطبته يوم السقيفة التي امتلك بها قلوب المهاجرين والأنصار وصرف عن الأمة تلك الفتن الكبار . وكما صنع الحجاج في أول خطبة له في أهل العراق يوم قلبوا للدولة الروانية ظهر الحن ، واثقلوا عن الخروج لقتال الخوارج فلأنهم ما طرق مسامعهم داعى الأمير إلى المسجد حتى أخذوا يفتدون إليه أفواجاً يلتقطون من أرضه الحصى يريدون رجمه بها وهو على المنبر استصغاراً لشأنه واحتقاراً لمولاه ولم يلبثوا أن طرقت أسماعهم زواجره واخترقت أسوار قلوبهم صوادع كلمه حتى تناثرت من أيديهم الحصى وخشعت منهم النفوس ، وطأطأت الرقاب رهبة منه وإجلالا له ، كما ستقف عليه إن شاء الله تعالى .

ومنها : أن الإسلام بما هذب من أخلاقهم وألان من جفاء طباعهم وعدل من شيمهم أدخل من الرقة على عواطفهم ما رق به كلامهم وكثر للمعاني المؤثرة في النفوس اختيارهم في خطبهم ومخاطباتهم .

ومنها : أن الدين الحنيف بما مهد لهم من سبل الفتح ومخالطة الأمم وبما منحهم من سعة السلطان والسيادة على شعوب وفر لهم الأسباب الداعية إلى التوسع في الخطابة بما تدعو إليه حاجة التوسع في الملك والعمران وتقتضيه عادات الأمم المحكومة وأخلاقها - قال ابن خلدون : إن كلام الإسلاميين

من العرب أعلى طبقة في البلاغة من كلام الجاهلية في منشورهم ومنظومهم فإننا نجد شعر حسان بن ثابت ، وعمر بن أبي ربيعة ، والحطيئة ، وجريير ، والفرزدق ، ونصيب ، وغيلان ذى الرمة ، والأحوص ، وبشار ، وأمثالهم ثم كلام السلف من العرب في الدولة الأموية وصدر الدولة العباسية في ترسلهم وخطبهم ومحاوراتهم للملوك أرفع طبقة في البلاغة من شعر النابغة وعترة وعمرو بن كلثوم وزهير وعلقمة بن عبدة وطرفة بن العبد ومن كلام الجاهلية في منشورهم ومحاوراتهم ، والطبع السليم والذوق الصحيح شاهدان بذلك للناقد البصير بالبلاغة . والسبب في ذلك أن هؤلاء الذين أدركوا الإسلام سمعوا الطبقة العالية من الكلام في الحديث الشريف والقرآن الكريم الذي أعجز البشر عن الإتيان بمثله لكونها ولجت في قلوبهم ونشأت على أساليبها نفوسهم ونهضت طباعهم وارتقت ملكاتهم في البلاغة على ملكات من قبلهم من أهل الجاهلية ممن لم يسمع هذه الطبقة ولا نشأ عليها فكان كلامهم في نظمهم ونثرهم أحسن ديباجة وأصفي رونقاً من أولئك وأرصف مبنياً وأعدل تثقيفاً بما استفادوه من الكلام العالی الطبقة ا هـ .

هكذا كان شأن الخطابة في صدر الإسلام ومبلغ تبريز القوم فيها وتسلطهم على النفوس الجافية بقوة سلطانها، وقوى برهانها، فلقد كان الخلفاء والأمراء من أنبغ الناس فيها وأكثرهم حرصاً عليها وكانوا يقربون الخطباء ، ويجزلون لهم العطاء . ويستعينون بهم في استنهاض الهمم ، وإطفاء نار الفتن وتلك كانت منزلة الخطابة إلى أول دولة بني أمية ثم بدأ يعرفها الوهن ويحفها الفساد من أواسط الدولة المروانية حيث كان استحكهم الفساد باللغة العربية بمعاشرتهم للأعاجم ، ودب في نفوس الخلفاء داء العظمة والكبرياء، فأقلوا من الظهور للعامّة ، وترفعوا عن الوقوف موقف المخاطب للناس .

وقد كان الخلفاء في صدر الإسلام يخطبون الناس عند طرود كل حادث جلل بلا تقييد بوقت ولا تكلف لقول، فكانوا يجمعون المسلمين إلى المسجد تارة لإعلان خبر وتارة لاستشارتهم ووقتاً لتحذيرهم وآخر لوعظهم وتذكيرهم وأنى لمن اتخذوها بعد كسروية أن يقفوا للناس هذا الموقف وهم يرون

أن الرأي سلطان لا يتعداهم ، وأن الناس بالنسبة إليهم همل لا ينبغي لعصا القوة والجبروت أن تتخطاهم .

ما أعظم مكانة الخطيب في النفوس وأنفذ كلامه في القلوب وأشد إثارته للعواطف إذا كان ذلك الخطيب أمير القوم الذي تتجه نحوه أنظارهم وتحقق به أبصارهم وتلتف حوله قلوبهم وترامى إليه آمالهم . يستلينهم بالقول إذا قسوا ويستضعفهم به إذا عصوا ، ويمتلك نفوسهم بالرغبة تارة وبالرغبة أخرى ، وينفخ فيهم وقت الحاجة روح الحماس فيقذف بهم الجبال فيدكونها بين يديه ويلين لهم بالقول فإذا استوهبهم الأموال بل الأرواح وهبوا له - تالله إنها لمكانة سامية انحط عنها الأمراء على غير علم وسلطان نافذ القوة في الأرواح لا يدانيه نفوذ قوتهم الجبروتية في الأجسام (وأني يضارع الروح الجسم) .

ولقد كان أول وهن دخل على سلطان الخطابة في الإسلام في عهد الوليد ابن عبد الملك حين بدأ يخطب على المنبر جالساً وقد كان الخلفاء قبله يقفون لها . ومن ثم دب ديبب الاستهانة بهذا الموقف العظيم الشأن الجليل الشرف حتى مجه الخلفاء والأمراء وانحط عنه القادة إما عجزاً عن الوفاء بحقه فلم تثبت أقدامهم فيه وأما استهانة به وترفعاً عنه - غير أن ذلك لم يكن لينسيهم حلوة العربية الأولى ولم يثن من عزمهم عن التنافس في مغزاها والحرص بقدر الإمكان على معناها إذ هي لغة العلم والدين والسلطان والقرآن الكريم ، فنبغ في الرعية خطباء ملكوا ببلاغتهم قلوب الأمة وخرجوا على الدولة وقاموا بالدعوة للعباسيين ، ونبغاء عصر بني أمية مع قلتهم فاقوا العد ، وتجاوزوا الحد ومن أشهرهم زياد بن أبيه ، والحجاج ، وقطرى بن الفجاءة ، وأبو حمزة الشارى وشيب بن شيبه .

ولما كان قيام الدولة العباسية في المشرق والأدرسية بالمغرب والأموية الثانية بالأندلس من الأمور التي ينشأ عنها كثير من الانقلابات السياسية والمذهبية والاجتماعية ، وكان ذلك يستدعي تأليف العصابات ودعوة الناس إلى التشيع لزعماء الأحزاب والإنكار على ما انتهكته الدولة الأموية من حرمان الدين ، وكان التفاهم بالعربية الفصحى والانخداع بالبلاغة والشعر لا يزال متوافراً في صدر هذا العصر كانت الداعية إلى الخطابة متوافرة لتوافر أسبابها

ووجود أهلها - وكان من دعاة الدولة العباسية وقوادها وخلفائها وولاتها وروساء وفودها خطباء مصاقع ، وبلغاء فطاحل لا يقلون عن أشهر من نظرائهم في الدولة الأموية .

ولكن لما فترت هذه الدواعى باستقرار الدول وكثر اختلاط العرب بالعجم وتولى كثير من الموالي قيادة الجيوش وعمالة الولايات والمواضع ضعف شأن الخطابة لضعف قدرتهم عليها وقلة المحييين لها لتناقص العناصر العربية في الجند وأهل النجدة، فلم يمض قرن ونصف من قيام هذه الدولة حتى بطل شأن الخطابة السياسية والمذهبية إلا قليلا في المغرب أيام الحفل وقدم الوفود وبقيت قاصرة على خطب الجمع والأعياد والمواضع والزواج ونحو ذلك وقل فيها الارتجال أو عدم جملة، وحل محلها في الأمور السياسية عمل المنشورات وفي الأمور الدينية مجالس الوعظ والتزهد والتدريس في المساجد والمدارس .
(نعم) بقيت الخطابة ببعض أنواعها في البادية زماناً طويلاً بعد اضمحلالها في الأمصار لتباطؤ فساد اللغة في جزيرة العرب لقلّة اختلاطهم بالعجم حتى كانت فتن الزنج في أواخر القرن الثالث والقرامطة في أواخره إلى نهاية القرن الرابع فامتزج كثير من الأعاجم بعرب الجزيرة، وضاعت النعرة العربية فيهم ودب الفساد إلى لغتهم، وعادوا إلى جهالة لم تعهد فيهم حتى في عصر الجاهلية .

واشتهر بالخطابة في هذا العصر جملة من الخطباء جلهم من بني هاشم وبعض زعماء بني أمية بالأندلس وآل الأغلب في أفريقيا - ومن أشهرهم داود بن علي بن عبد الله بن العباس رضى الله عنهم في القرن الثاني والمهدى وهارون والمأمون وكان آخر الخطباء المحيدين من خلفاء المسلمين رضى الله عنه .

وكانت موضوعاتها في الغالب الوعظ والنصح والذود عن الحقوق ورد جماع الأطماع وتأليف الأحزاب وتوحيد الكلمة - ولم يخرج الخطباء في عهد الإسلام عن مألوفهم فيها قبل الإسلام من الاعتماد على العصا ونحوها والخطبة من قيام إلى غير ذلك - وكان (صلى الله عليه وسلم) يخطب قائماً على المنبر معتمداً على عصا . روى الإمام أحمد وغيره من حديث سعد بن عائذ وسعد القرظي مؤذن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب

على عصا . وهكذا كانت الخلفاء بعده - ومما تقدم تعلم أن الخطابة في عهد الإسلام قد امتازت عنها في عهد الجاهلية بأمور :

١ - أخذها وجهة دينية في مثل خطب الجمع والأعياد والحج والوعظ والإرشاد .

٢ - اتباعها خطة سياسية في مثل تكوين الأحزاب وتأليف الجماعات وتوحيد الكلمة والتحريض على الجهاد لإعلاء كلمة الله تعالى وتأسيس الملك بحالة تغاير ما كانت عليه العرب في الجاهلية في ذلك .

٣ - صفاء ألفاظها وسهولة عباراتها ومثانة أساليبها وتجنبها سجع الكهان وقلة القصد فيها إلى سرد الحكم القصيرة الدقيقة لمناسبة وغير مناسبة خلافاً لما كانت عليه في الجاهلية .

٤ - قوة تأثيرها ووصولها إلى سويداء القلوب وامتلاكها الوجدان والشعور بما يرقق القلوب القاسية ويسيل الأعين الجامدة .

٥ - محاباتها أسلوب القرآن الحكيم في الإقناع واستمدادها من آياته حتى اشترط بعض الأئمة اشتغال الخطبة على شيء منه .

٦ - بداءتها بحمد الله عز وجل والثناء عليه تعالى والصلاة والسلام على النبي وآله وصحبه .

* * *

الخطابة في النهضة الأخيرة من سنة ١٢٠٢ إلى الوقت الحاضر

لقد كانت دائرة الخطابة ضيقة في فاتحة هذه النهضة فكان أهل مصر وسوريا والحجاز لا يستعملونها إلا في الأغراض الدينية، ثم تنوعت أغراضها لما اتسعت دائرة الأفكار في عهد إسماعيل باشا، وعلى أثر مجيء السيد جمال الدين الأفغاني إلى مصر فقد التف حوله كثير من رجال الأزهر وأدباء مصر وسوريا وأدخلهم في جمعيته، واتخذ لهم أندية كانوا يتناوبون فيها الخطابة في الأمور الدينية والأخلاقية، ثم انتقلت منها إلى الشؤون السياسية وفتت الخطابة على عهد توفيق باشا بين شبان مصر وولدت رجال الثورة العربية - ومن أشهر خطبائهم السيد عبد الله النديم وكان رحمه الله لا يدانيه أحد في البديهة وشدة العارضة وقوة التأثير في السامعين وكان يجيد الخطابة بالعربية الفصحى والعامية، والأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده وغيرهما - ولما أقيمت الجمعيات العمومية والنوادي الأدبية وتعددت الأحزاب السياسية بمصر أخذت الخطابة مكانة سامية في الحياة السياسية والأدبية وأصبحت في عصرنا هذا على حال زاوية لا تقل كثيراً عما كانت عليه في أطوارها الأولى أيام الدول العربية .

وبالتأمل في أطوار الخطابة يعلم أنها قد ارتقت في ثلاثة أحوال :

في أواخر عصر الجاهلية ، وفي صدر الإسلام ، وفي أيام النهضة الأخيرة .
ومن الحالة الأولى : نعلم أن من دواعي رقيها بعد فصاحة اللغة حياة الأمة في بيئة حرة مستقلة، وشعورها بأنها ذات سوؤد وفخار وكثرة خوضها غمار الحرب للذود عن حياضها والذب عن كرامتها .

ومن الحالة الثانية : نعلم أن من دواعي رقي الخطابة اعتناق الأمة ديناً تحملها الغيرة والعاطفة على التفاني في المحافظة عليه، والجهاد في سبيله، ونشر تعاليمه ، وبث نصائحه بما تملك من قوة .

ومن الحالة الثالثة : أن من عوامل رقيها شعور الأمة بالحاجة إلى أن تحيا حياة شريفة وأن تسلك الحالة الاجتماعية السياسية سبيلاً أهدى من سبيلها وطريقاً أقوم من طريقها .

الفصل الثالث

في أصول الخطابة

هي ثلاثة : الإيجاد ، والتنسيق ، والتعبير -- والأول هو أعمال الفكر في استنباط الوسائل الجديرة بإقناع السامع . والوسائل الأدلة - ولا بد مع الأدلة من توافر الآداب الخطابية ، والعلم بالأهواء والميول النفسانية . وذلك أن مقصود الخطيب :

أولاً : : إنارة العقول وتنبيه الأذهان وحملها على الإذعان ، وذلك لا يتم إلا بالأدلة .

ثانياً : : التأثير في الأرواح وجذب القلوب ، وذلك يكون بتوافر الآداب في الخطيب .

ثالثاً : : استمالة النفوس إلى ما يطلب منها بإثارة عواطفها ، وذلك يكون بمعرفة الأهواء والغرائز ، وطرق تهيجها أو تسكينها ، ولكل من هذه الثلاثة مبحث يخصه .

• • •

المبحث الأول

في الأدلة

الدليل في اللغة : المرشد ، وفي اصطلاح الحكماء ما يلزم من العلم به العلم بشئ آخر ، وهو قطعي وطنى ، فالقطعي ما أوجب التصديق اليقيني ويسمى برهاناً وهو ما تألف من اليقينيات الست .

١ - أوليات وهي القضايا التي يدركها العقل بمجرد تصور الطرفين كقولك : الواحد نصف الاثنين والكل أعظم من الجزء .

٢ - مشاهدات وهي القضايا التي يدركها العقل بالحس الظاهر .

٣ - مجربات وهي ما يدركها العقل بواسطة تكرار يفيد اليقين كقولنا : السقمونيا مسهلة للصفراء .

٤ - حدسيات وهي القضايا التي يدركها العقل بواسطة حدس يفيد العلم كقولك : نور القمر مستفاد من نور الشمس .

٥ - متواترات وهي ما يدركها العقل بواسطة السماع عن جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب .

٦ - قضايا قياساتها هي القضايا التي قياساتها معها وهي ما يدركها العقل بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين كقولك : الأربعة زوج فإن العقل يدرك ذلك بواسطة لا تغيب عن الذهن عند تصور الطرفين وهي أن الأربعة تنقسم إلى متساويين وكل منقسم إلى متساويين زوج .

والبرهان لا يستعمل في الخطابة قال في المناهج الأدبية : والأقوال الصادقة يقيناً لا تقع في الخطابة من حيث أنها خطابة ، فإن ألم بها الخطيب فقد عدل بالخطابة عن أصلها . والظنى ما أفاد الظن فقط ويتألف من غير اليقينيات وهي ست أيضاً مشهورات مسلمات والمؤلف منها يسمى جدلاً ، كقولنا : الظلم قبيح وكل قبيح يشين والإحسان خير وكل خير يزين وقولك : خبر زيد خبر عدل وكل ما هو كذلك يعمل به - ومظنونات . مقبولات والمؤلف منها يسمى خطابة ، تخيلات والمؤلف منها يسمى شعراً ،

ووهيات والمرئف منها يسمى سفسطة ، كقولك في أمة شرقية : هذه أمة
تساس بإرادتها لأن لها مجلساً نبيياً ينظر في شؤونها فإنه استدلال خطاني مؤلف
من أقوال مظنونة إذ الشأن في الأمم ذات المجالس النيابية أن تكون مسوسة
بإرادتها . وليس هذا دليلاً قطعياً لجواز أن تتغلب عوامل الهوى عند الانتخاب
فلا يكون صحيحاً كقولك لمن تأخذه العزة بالإثم حينما تنكر عليه قوله أو عمله
لا تستنكف أن ينكر عليك قولك أو عملك فقد قال أبو بكر الصديق رضي الله
عنه لما بويج بالخلافة : « فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني
على باطل فردوني » ، فإنه أيضاً استدلال خطاني قام على أقوال مقبولة صدرت
من تقي يعتقد صدقه وكقول أرسطو لإسكندر : إن الناس إذا قدروا أن يقولوا :
قدروا أن يفعلوا فاحترس من أن يقولوا : تسلم من أن يفعلوا ، فإن مبناه غلبة
الظن لجواز أن يكون القادر على القول عاجزاً عن الفعل ، وأن يوجد الاحتراس
ولا توجد السلامة من أفعال الناس وباقي الأمثلة لا تخفى على بصير .

وتؤخذ أدلة الخطابة من التأمل في موضوع البحث وإمعان النظر في أحواله
وتسهيلاً لاستخراج هذه الأدلة قد وضع الأقدمون من اليونان جدولاً لما
يمكن استعماله منها ، وأطلق العرب عليه اسم : مواضع قال ابن سينا : إن الحجج
في الجدل والخطابة تؤخذ من المواضع فمن طلب الإقناع وهو لا يعلمها كان
كحاطب ليل يسعى على غير هداية لالبخل في الموضوع بل لنقصان في الاستعداد
فالمواضع مصادر الأدلة العامة التي يمكن للخطيب استعمالها في كل مقام إما
لإثبات قوله وتأييد رأيه أو توسيع المعاني بحسن البيان وهي نوعان ذاتية
وعرضية .

فالذاتية ما تستفاد من ذات الموضوع وهي كثيرة :

منها : تعريفه بذكر خواصه اللازمة أي البيئة الثبوت له والانتفاء عن
غيره كقول الإمام على كرم الله وجهه لكميل بن زياد النخعي يا كميل . العلم
خير من المال العلم يحرسك وأنت تحرس المال والعلم حاكم والمال محكوم
عليه والمال تنقصه النفقة والعلم يزكو على الإنفاق مات خزان الأموال وهم
أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر ، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة .

ومنها : شرح الأعراض التي تختص بجملة ما به فإنه في معرفتها إعانة
على كمال معرفة ما هي له فالتحلي بها كقول الحسن البصري لعمر بن عبدالعزيز

في وصف الإمام العادل . اعلم يا أمير المؤمنين أن الله جعل الإمام قوام كل مائل وقصد كل جائر وصلاح كل فاسد وقوة كل ضعيف ونصفه كل مظلوم ومفزع كل ملهوف ، والإمام العدل يا أمير المؤمنين كالراعي الشفيق على إبله الرفيق الذي يرتاد لها أطيب المرعى ويتوددها عن مراتع المهلكة ويحميها من السباع ويكنفها من أذى الحر والقر وكالأب الحاني على ولده يسعى لهم صغاراً ويعلمهم كباراً يكتسب لهم في حياته ويدخر لهم بعد مماته . وكالأم الشفيقة البرة الرفيقة بولدها حملته كرهاً ووضعته كرهاً وربته طفلاً تسهر بسهره وتسكن بسكونه ترضعه تارة وتقطمه أخرى وتفرح بعافيته وتغتم بشكايته ، وكالقلب بين الجوانح تصلح الجوانح بصلاحه وتفسد بفساده .

ومنها : تعريف الشيء بذكر آثاره فإن حقائق الأمور خفية وإنما تظهر بفوائدها وآثارها فإذا أردت إثبات حكم لأمر أو نفيه عنه فعدد آثاره الحسنة أو السيئة التي يستدل منها على صلاح علتها أو فسادها إذ حال المعلومات تابع لحال عللها ثم ابن حكمك على ذلك في مقام الترغيب فيها أو الترهيب منها ، كقولك في الصوم مثلاً : إن للصوم آثاراً حسنة وفوائد عظيمة :

١ - إنه يضبط النفس ويطنئ شهوتها فإنها إذا شبت تمردت وطلبت الشهوة وإذا جاعت خضعت وامتنعت عما تهوى قال صلوات الله وسلامه عليه : « يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء » (متفق عليه) . فكان الصوم ذريعة إلى كف النفس عن المعاصي .

٢ - أنه وسيلة إلى تربية النفوس وتهذيبها لأنها إذا انقادت للامتناع عن الحلال الذي لا غنى لها عنه طلباً لمرضاة الله تعالى وخوفاً من أليم عذابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام الغنية عنه فكان سبباً في اتقاء المحارم وقوة العزيمة وإليه الإشارة بقوله تعالى « لعلكم تتقون »

٣ - أنه وسيلة إلى شكر النعمة إذ هو كف النفس عن الأكل والشرب ومباشرة الحليلة وهي من جلائل النعم والامتناع عنها زماناً معتبراً يعرف الإنسان قدرها إذ لا يعرف فضل النعمة إلا بعد فقدتها فيبعثه ذلك على القيام بشكرها (وشكر النعمة واجب) وإليه الإشارة بقوله تعالى « ولعلكم تشكرون » .

٤ - أنه يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالفقراء والعطف على المساكين فإنه إذا ذاق ألم الجوع في بعض الأوقات تذكر به من هو ذاته في جميع الأوقات فيسارع إلى رحمته والإحسان إليه .

٥ - أنه يتقى الجسم من الفضلات الرديئة والرطوبات المعوية ويشقى من اضطرابات الأمعاء المزمنة ، والبول السكرى وزيادة الضغط الذاتي والتهاب الكلى الحاد والمزمن وأمراض القلب المصحوبة بورم وما إلى ذلك من المزايا الصحية التي شهد بها العدو قبل الصديق .

وقس على ذلك آثار تناول المسكرات وتعاطى المخدرات ومضارها البدنية ، العقلية والمالية والاجتماعية - واعلم أن التشبيه المعروف عند البيانين وإن كانت الغاية منه حسن البيان إلا أنه يأتي أيضاً للإقناع وكثيراً ما يتوسل به الخطباء إلى مقاصدهم لأنه يزيد المعنى وضوحاً ويكسبه تأكيداً ولهذا جاء كثير آ في الكتب السماوية وأطبق عليه جميع المتكلمين من العرب والعجم ولم يستغن أحد منهم عنه ، وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كل جيل ما يستدل به على شرفه وفضله وموقعه من البلاغة بكل لسان كقوله تعالى ترغيباً في بذل الأموال في الجهاد لإعلاء كلمة الله ووجوه الخير « مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبئت سبع سنابل في كل سنبله مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم » . وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المسلمون كالجسم الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر » رواه الجماعة ، قول ابن المقفع : الدنيا كالماء الملح كلما ازداد صاحبه شرباً ازداد عطشاً ، وكالكأس من العسل في أسفله السم للذائق منه حلاوة عاجلة وفي آخره الموت الزعاف أى السريع - وكأحلام النائم التي تفرحه في منامه فإذا استيقظ ذهب الفرح .

ألا إنما الدنيا كأحلام نائم وما خير عيش لا يكون بدائم
تأمل إذا ما نلت بالأمس لذة فأفنيها هل أنت إلا كحالم

فإنه شبه الدنيا ولذاتها في سرعة الانتضاء بالحلم .

ومنها : المثل ولضرب الأمثال في الخطابة مزايا لا يستهان بها فإنها

ألطف ذريعة إلى القلوب الغبية وأقوى وسيلة إلى تسخير العقول الأبية . ذلك لأنها تصوير للمعقول بصورة المحسوس . وإيراد لأوابد المعاني في هيئة المأزوس . وبذلك تبقى صور المعاني راسخة في الأذهان . لا تذهب بطول الزمان ولا يأتى عليها النسيان . وهي أنواع مفترضة ممكنة وهي ما نسب فيها النطق والعمل إلى عاقل كالأمثال النبوية وتختلف عن الحكاية من وجهين .

١ - أن لها مغزى .

٢ - كونها غير واقعية وإن كانت في حيز الإمكان - ومحترعة مستحيلة وهي ما جاءت على ألسنة الحيوانات والجمادات فيعزى لها النطق والعمل لإرشاد الإنسان كأمثال كليله ودمته ومختلطة وهي ما دار فيها الكلام والعمل بين الناطق وغيره : وكثيراً ما يكون ضرب المثل على وجه التشابه والحكم كما قال ابن المقفع في مودة الصالحين والأشرار : المودة بين الصالحين سريع اتصالها بطيء انقطاعها كآنية الذهب بطيئة الانكسار هيئة الإعادة ، والمودة بين الأشرار سريع انقطاعها بطيء اتصالها كآنية الفخار يكسرها أدنى شيء ولا وصل لها أبداً ، وقوله : يبقى الصالح من الرجال صالحاً حتى يصاحب فاسداً فإذا صاحبه فسد مثل مياه الأنهار تكون عذبة حتى تخالط ماء البحر فإذا خالطته ملحت - وملح من باي دخل وسهل - ومن الصور الوهمية التي يخطر بها الوهم والأمور الفرضية التي يبتدعها الخطباء وسيلة إلى المقصود قول ابن المقفع مخترعاً صورة حسية لتبيان قصر الحياة ولذاتها الزائلة وعدم خلوها من المخاطر والمنغصات : التمس للإنسان مثلاً فإذا مثله مثل رجل لجأ من خوف فيل هائج إلى بئر فتدلى فيها وتعلق بغصنين كانا على سماءها فوقعت رجلاه على شيء في طي البئر فإذا حيات أربع قد أخرجن رءوسهن من أجحارهن ، ثم نظر في قاع البئر فإذا فيه تين فاتح فاه منتظر له ليقع فيأخذه فرفع بصره إلى الغصنين فإذا في أصلهما جردان أسود وأبيض وهما يقرضان الغصنين دائبين لا يفتران فبينما هو في النظر لأمره والاهتمام لنفسه إذ أبصر قريباً منه كوازة^(١) فيها عسل نحل فذاق العسل فشغلته حلاوته وأهته الفكرة في شيء من أمره وأن يلتمس الخلاص لنفسه، ولم يذكر أن تحت رجليه حيات أربع لا يدري متى يقع عليها ولم يذكر أن الجرذين دائبان في قطع الغصنين

(١) الكوازة والكوار: بيت يتخذ للنحل من قضبان ضيق المدخل تعمل فيه .

ومتى انقطع وقع على التنين فلم يزل لاهياً غافلاً مشغولاً بتلك الحلاوة حتى سقط في فم التنين فهلك - فشبه بالبئر الدنيا المملوءة آفات وشروراً ومخافات وعاهات ، وشبهت بالحيات الأربع الأخلاط الأربعة التي في البدن فإنها متى هاجت أو أحدها كانت كحمة الأفاعي والسم المميت ، وشبهت بالغصنين الأجل الذي لا بد من انقطاعه ، وشبهت بالجرذين الأسود والأبيض الليل والنهار اللذين هما دائبان في إفناء الأجل ، وشبهت بالتنين المصير الذي لا بد منه ، وشبهت بالعسل هذه الحلاوة القليلة التي ينال منها الإنسان فيطعم وينظر ويسمع ويشم ويلمس ويتشاغل عن مآله ، ويلهو عن شأنه ، ويصد عن سبيل قصده هـ . أى أن الإنسان في الدنيا مشغول بلذاتها الحقيرة الفانية عن الاهتمام بمصير أمره وطلب النجاة لنفسه في تلك الحياة ليظفر بنعيمها العظيم الباقي . وعلى الجملة فلضرب الأمثال أحسن موقع في الخطابة قال ابن المقفع إذا جعل الكلام مثلاً كان أوضح للمنطق ، وآنق للسمع ، وأوسع لشروب الحديث . وقال إبراهيم النظام وقد خص بقوله : الأمثال السائرة في المثل أربع لا تجتمع في غيره من الكلام : إيجاز اللفظ وإصابة المعنى وحسن التشبيه وجودة الكناية فهو نهاية البلاغة كقولهم (الصيف ضيعت اللبن) لمن يقصر في طلب الشيء في أوانه ثم جاء يطلبه في غير أوانه .

والأدلة العرضية ما تؤخذ من مصادر خارجة عن الموضوع يحتاج بها الخطيب لإثبات قضيته وتأييد رأيه وتلك المصادر نوعان : إلهية وبشرية فالإلهية ما كانت عن وحى كالكتاب المنزلة ، والبشرية سنن الأنبياء والرسل وأقوال مشاهير الأئمة وحكم الفلاسفة ومألوف عادات الأمم كقوله تعالى في إثبات فضل العلم ترغيباً فيه : « شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم » (١) . فشهادته تعالى بتوحيده هي إعلامه على لسان رسله أو بيانه بنصب الأدلة القاطعة لذلك في الآفاق وفي نفوس البشر وشهادة الملائكة وأولى العلم بالتوحيد هي إقرارهم به - خص تعالى أولى العلم بالذكر من بين الآدميين تنبيهاً على أنهم هم الاعتبارون وشهادتهم هي الموثوق بها أما غيرهم فهمل لا اعتداد به ولا وزن لشهادته وكفى بذلك شاهداً بفضل العلم وأهله وهذا أحد الوجوه التي تشير إلى فضل العلم والعلماء مما تضمنه هذا التنزيل الحكيم .

(١) سورة آل عمران الآية : ١٨ .

وثانيها : اقتران شهادتهم بشهادته تعالى فإن من المقطوع به أن شهادته تعالى كافية : « وكفى بالله شهيداً » ، لأنها من عليم خير بدقائق خلقه وأسرار كونه فقرنه تعالى شهادة العلماء بشهادته إعلام منه تعالى بأنها حق ناشئة عن علم وخبرة وكفى بذلك فضلاً للعلم والعلماء - وكقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » متفق عليه أى يجعله فقيهاً في الدين والمراد العلم المستلزم للعمل وفي حديث أبي الدرداء : « إن العلماء ورثة الأنبياء » . أخرجه أبو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم « ومعلوم أنه لا رتبة فوق النبوة ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة العالية - وقال البيهقي : سمعت سعيد بن داود يقول : سألت ابن المبارك : من الناس ؟ فقال العلماء : قلت : فن الملوك ؟ قال : الزهاد . قلت : فن السفلة ؟ قال : الذين يعيشون بدينهم . والسفلة بكسر السين وسكون الفاء . . ولم يجعل غير العالم من الناس لما روى عن ابن مسعود : الناس رجلان عالم ومتعلم ولا خير فيما سواهما - لأن الخاصية التي بها يتميز الإنسان عن غيره هي العلم فإذا فقدت فقد منه شرف الإنسان والتحق بالبهائم إذ لم يبق معه إلا القدر المشترك بينه وبين سائر الدواب وهو الحيوانية المحضة لأن نطقه حينئذ كلاً نطق فلم يبق فيه فضل على العجماءات بل قد يكون شراً منها - كالجهاال الذين استهوتهم الزخارف فارتكبوا المنكرات وخالطوا الشهوات فسلبت عقولهم ، وأفسدت حالهم وقد ضرب الله لهم في كتابه مثلاً بقوله : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » (١) . وكانوا شر البهائم لإبظالمهم ما ميزوا به وفضلوا لأجله .

وكقول المسعودى مرغباً في حب الوطن والحفاظة عليه ، فأورد كثيراً من الأدلة للوصول إلى غرضه : إن من علامة الرشد أن تكون النفس إلى ولدها مشتاقة ، وإلى مسقط الرأس تواقفة . وقد ذكر أن من علامة وفاء المرء ودوام عهده حينئذ إلى إخوانه ، وشوقه إلى أوطانه ، وبكاءه على ما مضى من زمانه . قال ابن الزبير : ليس الناس بشيء من أقسامهم أفنع منهم بأوطانهم . وقال بعض حكماء العرب : عمر الله البلدان بحب الأوطان . وقال بعض حكماء الهند : حرمة بلدتك عليك مثل حرمة والديك . لأن غذاءك منهما وغذاءهما منها . وقال بقراط : يداوى كل عليل بعقاير أرضه لأن الطبيعة تتصلع بهوائها وتززع إلى غذائها . وقال أفلاطون : غذاء الطبيعة من أنفع أدويتها .

(١) سورة الأنفال الآية ٢٢ .

المبحث الثاني

في آداب الخطابة

لما كان من غاية الخطيب التأثير في الأرواح وامتلاك القلوب ، لم يكفه في بلوغ هذه الغاية الإتيان بالأدلة فقط ، بل لا بد له مع ذلك من التجميل بالأحوال المرضية ، والتحلي بالآداب النفسية . وبذلك يجذب إليه القلوب ، ويستولى على النفوس ، ويقودها إلى ما يريد منها وهي عشر صفات :

الصفة الأولى : سداد الرأي وأصالة العقل ، وتمييزه لوجوه الأمور . ومعضلات المشاكل ، لهتدى إلى إثبات الحق وإدحاض الباطل بالأدلة المعقولة حتى يتأثر السامع لقوله وينقاد له ، فإن كان ضعيف النظر ، عاجزاً عن إقامة الأدلة سقطت دعواه أمام خصمه ، وتنكب عنه السامع استهانة به ويثبت لدى السامعين سداد رأيه بإيراد قضيته مثلاً على صورة جلية قريبة المثال ، وإثباتها فعلاً بالحجج اللامعة والشواهد النيرة ، ومعارضة أدلة الخصم وتفنيدها كقول الإمام على كرم الله وجهه لما بلغه اتهام بني أمية له بالمشاركة في دم عثمان رضي الله عنه : أو لم يمه أمية علمها بي عن قرني (١) أو ما وزع الجهال سابقى عن همى ، ولما وعظهم الله به أبلغ من لساني . أنا حجيج المارقين ، وخصيم المرتابين ، وعلى كتاب الله تعرض الأمثال ، وبما في الصدور تجازى العباد .

الصفة الثانية : صدق اللهجة وصحة القول ، وحسن السيرة ، ليقع في نفوس السامعين خلوص نيته ، واستقامة عمله ، وحرصه على الحقيقة - وعلامتها أن يظهر على ملامح وجهه أثناء الخطابة ما هو عليه من طهارة القلب والإخلاص في العمل ، وبذلك تطمئن القلوب إلى تصديقه ، وتمتلىء

(١) قرعة قرفا بالفتح - عابه .

النفوس ثقة به ، فيستمعون إلى قوله ، وينقادون له - أما الكاذب سىء السلوك
فلا تركز النفوس إليه ولو جاء بالصدق . قال أبو العاتية :

والقول أبلغه ما كان أصدقه والصدق في موقف مستسهل عال

الصفة الثالثة : التودد إلى الناس ، وموجبات التحبب إليهم كثيرة . منها
التحلى بالوقار والتصون والوفاء والأمانة والعفة وعزة النفس وعلو الهمة حتى
يعلم أنه إنسان كامل خال عن الأغراض ، يعمل الخير للخير ، لا يريد عليه ثناء
ولا جزاء من أحد إلا من الله الغنى الكريم ، فلذلك أثره في إقبال الناس عليه
ونجاحه في مهمته .

الصفة الرابعة : رباطة الجأش وشدة القلب وهي منشأ صفات كثيرة
حميدة فإنها تحفظ له كرامته في أعين السامعين ، وتستبقي عقله معه وهو يخطب
فيسدد ويتفنن ويرتب قوله وبحكم مقاطعه ، ويلحظ حركات القوم حتى
ينهلهم المناهل التي يسوقهم الظمأ إليها .

الصفة الخامسة : البديهة الحاضرة ، وسرعة الخاطر ، فقد يطرأ على
الخطيب في أثناء خطابته أو على أثرها ما يلجئه إلى الكلام فإن لم تواته بديهته
بكلام يماثل الأول أو يتفوق عليه سقط ما بناه ولا كذلك إذا كان يغترف
من طبع نافع وفواد ذكي .

الصفة السادسة : أن يكون طلق اللسان بريئاً من الحصر (١) والعي واللجلجة
والتمتمة والفأفة والجمجمة والثرثرة وسماجة التكلف والإغراب ، وما إلى ذلك
من العيوب المشهورة .

الصفة السابعة : الحدق في إدراك مقتضى الحال وملاحظة طوائف
الناس من الأعلين والأوساط والأدنين ، فيختار من الألفاظ ما يناسب كل
طبقة ، ولا يجرح أحداً ممن يتحجب إليهم حتى تبقى لخطابته هزة في كل قلب
وتستريح لمغزاها كل نفس ، والحاذق من يعرف الطباع الغالبة على الجمهور

(١) الحصر: ضيق الصدر عند النطق والعي : ضد البيان واللجلجة : ترديد الكلام والتمتمة : رد
الكلام إلى التاء والميم والفأفة : ترديد الفاء والجمجمة : عدم تعيين الكلام والثرثرة : التفريق والتبديد
والثرثار : المكثار .

فيأتي إليهم من ناحيتها إذ لاريب أن لكل مقام مقالاً، ولكل فريق من الناس خطاباً يليق بحاله ويوافق عقليته ويناسب سنه، فلا يخاطب أشراف الناس وأوساطهم وسوقهم بخطاب واحد، فأولئك تكفيهم الإشارة وهو لاء يحتاجون إلى بسط الكلام - فعلى الخطيب أن يكون مع كل طبقة على مقدار مبلغها من الفهم والاستعداد لقبول ما يريد غرسه في نفوسها من المعاني. فعن ابن عمر رضى الله عنه مرفوعاً : « أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم الناس على قدر عقولهم ». رواه مسلم . وعليه أن يراعى الأعمار في خطابه مع شاب فتى السن وكهل تام القوة وشيخ وقور مهيب، فإن لكل سن نزعة خاصة وأخلاقاً خاصة وأحوالاً تستدعى ما يناسبها من فنون الكلام - وبذلك يكون حكماً يضع الشيء في محله ويداوى كل علة بدوائها، وقد غلب على الأمراء والوزراء والحكام عظمة السلطان وترفع الإمارة والأنفة وإبائه الطبع وعلو الهمة وتمام المروءة، إلا أنه يظهر فيهم العجب والخيلاء ويكثر بينهم التكاثر والتفاخر بالمال والأتباع، يحبون الاطراء ويستميلهم الخضوع والثناء، ويأبون قبول التأديب ولا ينقادون إلى استماع النصيح بسهولة، فلا بد لهم من المهارة في التلطف بهم، واللين معهم .

وطبع الأغنياء غالباً على التيه والصلف والسير وراء الهوى والشهوة، تبطرحهم الكرامة، ويطنغيهم المال والجاه، ويشغلهم الخذر والحرص على الدنيا عن الاستعداد للموت وما بعد الموت، يترفعون على الفقراء، ويتعظمون على من دونهم، يتكلفون طباع السادة، وقد لا يقفون عند حد الاعتدال في المعاملة لاسيما حديثو العهد منهم بالنعمة . أما العلماء والأدباء ففيهم كرم الأخلاق ولين العريكة وحسن السيرة وسلامة الأعراض وعدم الشره في عرض الحياة الدنيا وقلة الطمع في الحطام الفاني يرتاحون إلى حسن السمعة وجميل الأحداث ويحبون التوقير والتعظيم ويميلون إلى التعوت الدالة على التفرد بالفضل، والتفوق في العلم والأدب . وجملة القول : أن لكل طبقة من الناس طباعاً وأخلاقاً وعادات وأحوالاً تميزهم على اختلاف وظائفهم وصناعاتهم ومذاهبهم وأوطانهم لا بد للخطيب الاجتماعي من ملاحظتها، وعلى مقدار هذه الملاحظة تكون مكانته في النفوس، ونجاحه في مهمته .

الصفة الثامنة : المهارة في إثارة العواطف وتحريك أهواء النفوس حتى يجعل أزمة الحب والبغض والرغبة والنفور والفرح والحزن والرجاء واليأس والشجاعة ، الخوف والحمية والأنفة والحلم والغضب وغيرها من مشاعر النفس في قبضة يده ، وسيأتي بيان طرق الوصول إلى إثارة الأهواء .

الصفة التاسعة : سعة الاطلاع فإن الخطابة ، كما تعلم ، تتناول جميع الشؤون الدينية والدينية ، ومسالك القول فيها متشعبة كمسالك الكتابة ، فكما يكون الكاتب ملماً بكل العلوم كذلك يكون الخطيب . ولهذا لا يسمى من يخطب خطبة محفوظة أو يجيد الخطبة في شيء دون غيره خطيباً ، فلو برع بعض الخطباء في نوع من أنواع الخطابة كالسياسية أو القضائية فإن هؤلاء لا يسمون خطباء على الإطلاق إلا إذا كانوا يحسنون سوى ما برعوا فيه ، وإن كان دونه .

الصفة العاشرة : التجمل في شارته وإشارته وملابسه وهيئته وحب النظام في كل ما يحتف بالخطبة . وهذا وإن لم يكن من الصفات التي تقوم عليها الخطابة إلا أنه أمر يجب العناية به لأنه مطمح الأنظار ، والنظر يفعل في القلوب ما يفعل السمع لا سيما في هذا الزمان المفتون الذي يحترم فيه المرء بمجرد حسن هيئته ، فهو من هذه الناحية لا ينقص اعتباره عن اعتبار الصفات الأصلية . وجملة الأمر أنه يلزم أن يكون الخطيب أحرص الناس على الكمال وأبعدهم عن النقص ، فإن الذي ينصب نفسه لقيادة الناس يجب أن يكون من الفطنة والسداد بمنجاة من أقل الهفوات فإن أدنى هفوة تسقط اعتباره وتهون على الناس أمره ، حتى يجعلوا مجلسه ملهاة من الملاهى ، لا عبرة من العبر وبالله تعالى التوفيق والهداية .

• • •

المبحث الثالث في الأهواء والميول

قد عرفت أن مقاصد الخطيب استمالة النفوس إلى ما يريد منها بإثارة عواطفها، وأن ذلك يكون بمعرفة الأهواء، وطرق تهيجها أو تسكينها. ولما كان الإنسان مركباً من روح وجسم لم يكف الخطيب أن يوجه كلامه إلى القوى العقلية فقط، بل عليه أيضاً أن يشير من السامع عواطفه وميوله التي تدفع الإنسان إلى طلب ما يرغبه أو النفور والإعراض عما يرهبه، والميول الغريزية هي المسماة بالأهواء.

وأهواء النفس الشهوية هي: المحبة والبغض والرغبة والنفور والفرح والحزن. وأهواء النفس الغضبية: الرجاء والقنوط والشجاعة والخوف والحلم والغضب.

فالمحبة: حركة في النفس تميل بها إلى الشيء بمقدار شعورها بما فيه من خير ولذة وضدها البغض، ويتمكن الخطيب من تحريك عاطفة المحبة في القلوب بأمرين:

١- بيان محاسن المحبوب الجميلة وسجاياه الكريمة.

٢- أن يذكر أعماله الجليلة ومآثره الحميدة. هذا إن كان إنساناً وإلا ذكر ما فيه من خير ونفع وفائدة ومزية، ومثيرات البغض أصداد مثيرات الحب.

والرغبة: حركة في النفس تحملها على إرادة لذة مأمولة حسية ك لذات الحواس وعقلية كلذة العلم والفضيلة. ويتوسل الخطيب إلى إثارة الرغبة في النفوس بتعظيم المرغوب فيه وتزيينه في عيون السامعين، ببيان الفوائد التي تترتب عليه، وحاجة الناس إليه، وذكر قرب مثاله، وسهولة دركه.

فالذى يرغب فى مثل الزواج لابد له من بيان فوائده الدينية ، والاجتماعية ،
وحاجة البشر إليه ، وسهولته على كل مقتصد معتدل فى أمره ، والذى
يرغب فى الصيام يجب عليه أن يذكر آثاره فى تهذيب النفس ، وصحة البدن ،
والرحمة بالضعفاء .

وللخطيب فى مقام الترغيب أن يسلك طريق المقابلة بين المنافع المترتبة
على عمل الأمر المرغوب فيه ، والمضار الناتجة عن إهماله ، أو تفضيل بعض الأمور
المرغوب فيها على غيرها كالأموال العقلية على الحسية من الكمالات النفسية
والبدنية مثلاً .

والنفور : حركة فى النفس تحمل الإنسان على العدول عن شريضره والسعى
فى الفرار منه والإعراض عنه . وما يثير النفور ضد ما يثير الرغبة بأن يقبح
للفوس ما أراد التنفير منه بذكر المضار التى تنجم عنه مع الاستغناء عنه
وعدم الحاجة إليه .

والفرح : لذة فى القلب لنيل المشتهى ، وأصدق وسيلة لتحريك شاعرة
الفرح فى القلوب أمور ثلاثة :

الأول : صفة الفرح الناشئ عن إصابة الخير المقصود كالظفر بالعدو .

الثانى : ذكر ما لحق النفوس من الشدائد والآلام قبل إدراكه .

الثالث : الإطناب فى ذكر النعمة وبيان نتائجها الحسنة وعواقبها
الجميلة بعد طول انتظارها ، أو اليأس من الحصول عليها .

والحزن : ألم النفس لوقوع مكروه أو فوات محبوب فى الماضى . ومن
أقوى مثيرات الحزن - إن دعت إليها حاجة - بسط الكلام فى هول الخطب
وعظم المصائب وشددة المحنة فى نحو حريق أو غرق نزل بقوم ، ثم تعديد مزايا
المفقود وبيان جدارته بالجزع والحزن عليه ، مع ظهور مخايل الانفعال فى
قوله ، وملامح وجهه حتى ينتقل تأثره إلى قلوب السامعين .

والرجاء فى اللغة : الأمل ، وفى الاصطلاح تعلق القلب بحصول محبوب
فى المستقبل مع الأخذ فى الأسباب . والذى يبعث الرجاء فى القلوب أمران :

الأول : أن يصف الخطيب عظم الخير المبتغى كى يحببه إلى النفوس ويحملها على طلبه بالسعى في أسبابه المشروعة المعقولة .

الثانى : أن يبين أن الأمر المرجو ليس عزيز المطلب ولا بعيد المنال لتوفر الوسائل الصادقة والأسباب المشروعة المؤدية إلى إدراكه : كالإيمان الصحيح والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة فى الظفر بحسن الخاتمة . وكالجنود المخلصين والعدة التامة والأقوات الوفيرة وحسن القيادة وضعف العدو ، والثقة بحول الله ونصره ، وما إلى ذلك فى مثل الجهاد .

ومما يثير القنوط فى النفوس إذا أراد أن يصرفهم عن أمر يريدونه أن يبين الخطيب صعوبة الأمر الذى يتطلعون إليه ، وأنه معجز الدرك ، تحول دونه مخاطر ومشاق لا يقتحمها إلا الغبى الجاهل الباحث عن حتفه بظلفه ؛ وبذلك يحل اليأس محل الرجاء .

والشجاعة : هيئة للنفس تحصل لها عند اعتدال القوة الغضبية ، بها يقدم الإنسان على ما يجب الإقدام عليه مع التعرض للمكاره الحائلة دون المرغوب فمن أخص مظاهر الشجاعة الإقدام على الأمور التى يحتاج الإنسان أن يعرض نفسه لها لدفع المكاره والآلام الواصلة إليه مع ثبات الجأش عند المخاوف والاستهانة بالموت ، وهى بالأشراف والملوك أليق ، بل لا يستحقون الملك مع عدم هذه الخلة ، وهى وسط بين التهور والجن . وبواعث الشجاعة لا تختلف كثيراً عن بواعث الرجاء بأن يرغب السامعين بوصف الأمر العظيم ويشبيهه إلى القلوب ليعبثها على طلبه مع ذكر الإمدادات الإلهية والثقة بالله تعالى فى صدق ما وعد ، والفرق بين الرجاء والشجاعة : أن الرجاء لا يقتضى الإقدام على الأمر بخلاف الشجاعة التى تهيجها المكاره فتبعبها على اقتحام المخاطر ومقاومة من يحول بين الشجاع ومطلوبه .

والخوف : هيئة للنفس بها يحجم المرء عن مباشرة أمر لما يتوهم به من المخاوف والأهوال ، ويتمكن الخطيب من إلقاء الخوف فى القلوب بأمر :

منها : إنذار القوم بخطب عظيم وطامة كبرى وسوء الطالع ووخيم العواقب ، وما إلى ذلك من الأهوال التى تلقى الرعب فى القلوب .

ومنها : أن يتوعد السامعين بحلول البلايا وانقضاء الآجال على أسوأ الأحوال إذا هم تهادوا في غيهم ولم ينتبهوا من غفلتهم .

والغضب : هيئة للنفس تتوجه إلى دفع المؤذيات قبل وقوعها وإلى التشنق والانتقام بعد الوقوع . وقوت هذه القوة الغضبية وشهرتها الانتقام ، وفيه لذتها ولا تسكن إلا به . واعتدال هذه القوة أن تنبعث حيث يجب وتسكن حيث يحسن الحلم . والكلام هنا في هذه القوة المعتدلة . والذي يهيج الغضب أمران :

الأول : ذكر الإهانة التي لحقته وتعظيم الأذى في عينه وأن مثل ذلك لا يليق السكوت عليه وما إلى هذا مما يثير الغضب في النفوس ، كما فعلت عفيرة بنت غفار وكان طسم قد انتهكوا حرمتها :

أيجمل أن يؤتى إلى فتياتكم	وأنتم رجال فيكم عدد الرمل
أيجمل تمشى في الدماء فتاتكم	صبيحة زفت في العشاء إلى بعل
فإن أنتم لم تغضبوا بعد هذه	فكونوا نساء لاتغب من الكحل
ودونكم ثوب العروس فإنما	خلقتم لأثواب العروس وللنسل
فلو أنسا كنا رجالا وكنتم	نساء لكننا لا نقر على الذل
فموتوا كراماً أو أميتوا عدوكم	وكونوا كئناشرب بالحطب الجزل
وإلا فخلوا بطنها وتحملوا	إلى بلد قفر وموتوا من الهزل
فللموت خير من مقام على أذى	وللهزل خير من مقام على نكل
فدبوا إليهم بالصوارم والقنا	وكل حسام يحدث العهد بالصقل
ولا تجزعوا للحرب قومي فإنما	تقوم بأقوام كرام على رجل
فيهلك فيها كل وغد مواكل	ويسلم فيها ذوا الجلادة والفضل

* * *

الثاني : بيان ضرورة التشفي بالانتقام من الظالم حتى لا يتهادى في باطله وغيه . ويلحق بهذا المقام المنافسة والحياء . فالمنافسة : منازعة النفس إلى التشبه بالغير فيما يراه المرء حسناً ويرغب فيه لنفسه والاجتهاد في الترقى إلى درجة أعلى من درجته وهي محمودة في معالي الأمور . وكل ما يكسب مجداً بشرط أن تكون من طريق شريف مشروع . وتثار المنافسة بذكر محاسن من يقتدى بهم وبيان العار الذي يلحق بالسامعين إذا لم يسلكوا سبيلهم .

أما الحياء فهو: انقباض النفس من شيء وتركه حذراً من اللوم فيه، وإن شئت فقل: هو أن يحسن المرء ارتداع النفس عما يقبح تعاطيه والإقدام عليه لملاحظته من ذلك قبح الأحداث، فهو كمال لا نقص، وإنما النقص الإفراط في هذه الصفة بحيث تضعف عن الإقدام على الحسن النافع اتقاء لدم من لا يعرف حسنه أو لا يعترف به، وتحريكه في القلوب بوصف سماجة الأمر الذي يراد الصد عنه، مع بيان قبح الأحداث بمزاولته، وهو أعمل في قلوب الأشراف منه في غيرهم.

والحلم: سكون النفس عند هيجان الغضب، وَحَدُّهُ ابن سينا بأنه الإمساك عن المبادرة إلى قضاء الغضب فيمن يجنى عليه جناية يصل مكروهاها إليه. وقال يحيى بن عدى: إنه ترك الانتقام عند شدة الغضب مع القدرة على ذلك، ويسمى هذا كرمًا وصفحاً وعفواً وتجاوزاً واحتمالاً وكظم غيظ. والحلم محمود ما لم يؤدي إلى ثلم جاه أو فساد سياسة وهو بالملوك والرؤساء أحسن لأنهم أقدر على الانتقام، وأقرب الوسائل لإطفاء نار الغضب وكظم الغيظ أمور:

الأول: الإقرار بالذنب، فإنه كما قيل: الاعتراف يزول به الاقتراف قال ابن حازم:

إذا ما مروء من ذنبه جاء تائباً إليك فلم تغفر له فلك الذنب

الثاني: الإحبات والخضوع إذا كان الجاني دون المستضعف رتبة وقدراً، أو كان ذنبه عظيماً فعليه أن يتذلل ويستكين لذوى القدرة كقول إبراهيم بن المهدي للمأمون بعد عصيانه عليه:

أذنبت ذنباً عظيماً وأنت للعفو أهل
فإن عفوت ففني وإن جزيت فعدل

الثالث: ذكر الحلم وفضل كظم الغيظ على التشنق والانتقام بما جاء في ذلك من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح وأقوال الحكماء.

الرابع: وصف ما يجنيه الحلیم من الشكر والثناء والذكرى الخالدة.

الخامس : حسن تبرؤ الجاني من ذنبه كأن يذكر خلوص مودته وحسن نيته في صنيعه، وأنه لم يأت ما يأتى إلا سهواً ويقرن كل ذلك بالأسف على تغيظ المعاتب، وإبداء صادق الرغبة في الرجوع عما ساءه .

السادس : تحرى الظروف المناسبة والأحوال الملائمة كيوم عيد ووقت سرور، ومجلس أنس مع الاستعانة بمن يشفعون له من ذوى المنزلة - بهذه الوسائل يحمد الخطيب نار الغضب، ويحرك عاطفة الحلم، ويدعو إلى الصفح والعفو .

ومن قبيل الحلم الرحمة وهي رقة في القلب تقتضى العطف على من حل به شيء من المكاره والآلام، ويتوسل الخطيب إلى تحريك عاطفة الرحمة في القلوب بأمور :

منها : بسط الكلام فيما لحق المصاب من البليات والخطوب مع ذكر الأحوال التي تزيدها فجعة وتأثراً كشدها وفضاعتها، ولا سيما إذا كان المبتلى من ذوى الحسب والنسب، أو سيد قومه فأخفى عليه الدهر .

ومنها : أن يأتى بشخص المصاب أمام السامعين، أو يحضر بعض آثاره يعرضها على المسترحمين فتعمل رؤية ذلك في قلوبهم ، كما لو أراد حمل القلوب على الرحمة بمسكين بائس أو يتيم ضائع فيحضره، أو يظهر ثيابه البالية ، وضعفه وعجزه .

ومنها : أن يبين أن من طرأت عليه المحن من ذوى الأخلاق الكريمة والأعمال النافعة .

ومما يفيد كثيراً في تحريك الأهواء وإثارة العواطف على الإطلاق بعد تمام الإحاطة بأطراف الموضوع أن يكون الخطيب عند التأدية متأثراً بما يقول تأثراً صحيحاً بادياً ذلك في لهجته وملامح وجهه فإن الغاية من الخطابة أن ينتقل ما في قلبه من الإحساسات إلى قلوب السامعين وبذلك يبلغ منها ما يريد ، وهذا معنى قول أحد الأدباء : إن الأهواء والعواطف هي الخطيب في الجواهر . وقوله : السر كل السر أن يكون الإنسان ملتبياً بالعواطف .

سمع الحسين متكلماً يعظ الناس فلم تقع موعظته من قلبه بمكان فقال : يا هذا إن بقلبك لشرأ أو بقلبي . يريد أن الكلام الخالي من العاطفة والشعور قد يكون مفعماً بالحقائق متين الأسلوب، ولا يجد مع ذلك إلى النفوس سبيلاً ، فالكلام لا يكون أسرع نفاذاً في القلوب إلا إذا كان صادراً عن شعور صحيح ، وإحساس صادق ، وبالله تعالى التوفيق .

الأصل الثاني

التنسيق

وفيه ثلاث مطالب :

وهو في اللغة التنظيم والترتيب ، وفي الاصطلاح تنظيم معاني الخطبة وسياق أجزائها وذكر أدلتها ، وهو من أعظم أركان البلاغة ووسائل التأثير فإنه بمنزلة تنظيم صفوف الجند ، فكما لا نصرة لجيش لم يراع فيه حسن النظام كذلك لا قوة للخطبة ولا أثر لها إذا لم ترتب ترتيباً حكيماً بحيث تكون أبين غرضاً وأحسن في النفوس وقعاً - وأقسام الخطبة إجمالاً ترجع إلى ثلاثة أشياء : المقدمة ، والإثبات ، والخاتمة .

المطلب الأول

في المقدمة

وفيه مباحث :

المقدمة : هي فاتحة الكلام ومرجع فحواه ولما كانت بمثابة الأساس من البناء والرأس من الأعضاء وجب أن تكون محكمة الوضع مناسبة مشوقة للسامعين إلى بسط الكلام فيما تشير إليه ، فهي خطبة مجملة .

* * *

المبحث الأول في حسن الافتتاح

وهو أن يكون الابتداء لائقاً بموضوع الخطبة بأن يأتي الخطيب في صدرها بما يدل على المقصود منها، وهو براعة الاستهلال . قال أبو عثمان الجاحظ نقلاً عن أبي علي القالي : وليكن في صدر كلامك دليل على حاجتك كما أن خير أبيات الشعر البيت الذي إذا سمعت صدره عرفت قافيته (كأنه يقول : فرق بين صدر خطبة النكاح وبين صدر خطبة العيد وخطبة الصلح) حتى يكون لكل من ذلك صدر يدل على عجزه ، فإنه لا خير في كلام لا يدل على معناه ، ولا يشير إلى مغزاه ، ولا إلى العمود الذي إليه قصدت والغرض الذي إليه نزعت . وحيلة الأمر أن المطلع هو أول ما يستأذن على السمع من الكلام ، فإن كان حسناً رائقاً ظريفاً مناسباً للموضوع أذن له وتقبلته النفوس ، وتطلعت إلى ما يورده الخطيب بعد ، وحثها الشوق إلى الآتي بإضافته إلى الماضي ، وهذا هو سر حسن الافتتاح . ويستحسن في الافتتاح أمور :

الأول : الإسهاب والاستطالة بما يمل السامع منه ما دام في الإيجاز وفاء بالغرض .

الثاني : أن يكون مبتدلاً مشاعاً يصلح لكل خطبة .

الثالث : أن لا يوافق الموضوع فيكون قلقاً غير ملتئم معه .

وأنواع الافتتاح أربعة : السهل ، والجزل ، والبديهي ، والملاوح .

فالسهل : ما يبين فيه الموضوع بلا تكلف ويسمى الساذج وهو أخرى

بالخطب العادية ومحافل الأدب ومجالس العظات والتشاور .

والجزل : ما كان أنيق اللفظ شريف المعنى يزينه حسن التعبير ورونقه

ويصلح للأحوال الخارقة للعادة والوقائع الشريفة والنوازل الهامة إذ يتوقع

الجمهور ما يكشف عن عظام الأمور كقول أبي بكر رضى الله عنه يوم
موت رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيها الناس إنه من كان يعبد محمداً
فإن محمداً قد مات ، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت ، ثم تلا الآية :
« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل . . . » (١) وكقول أبي الحسن
الأنبارى فى افتتاح قصيدته فى رثاء الوزير أبى طاهر لما صلبه عضد الدولة
حيث قال :

علو فى الحياة وفى المات لعمرى تلك إحدى المعجزات

والبدهى : ما أصاب السامع على غير انتظار ، وأبرز عن حميم العواطف
والقلوب المتألمة ، ومقامه الوقائع الباغية والطوارئ المفجعة .

والملوح أو المعرض فى اللغة خلاف المصرح وفى الاصطلاح : ما يخرج
مخرج الكناية والتعريض ، ويستعمل فى سياسة النفوس النافرة ، وترقيق
القلوب العاتية المتكبرة الجبارة . وكثير من خطباء هذا العصر يقلد خطباء
أوروبا فى ترك هذه المقدمات رأساً مكثفين بمقدمة أجنبية فيها ثناء أو اعتذار
أو تنويه بشأن الموضوع ، وهو خروج عن الطريقة المألوفة فى الخطابة عند
الصدر الأول على ما عرفت .

• • •

(١) سورة آل عمران : ١٤٤ .

المبحث الثاني

في بيان المقصد

هو أن يظهر الخطيب ما يبني عليه كلامه بذكر ما سيليقي بعبارة جامعة جلية موجزة لتكون كالعنوان للكتاب . ولبيان المقصد عند العرب أسماء أخرى وقد يسمونه بالسمة وهي عنوان الخطاب ليكون عند السامع إجمال ما يفصله الخطيب بعد . والصفات الملائمة لبيان المقصد ثلاث :

الأولى : أن يكون مترتباً على قضية واحدة فقط كما لو أردت الكلام على العدل فإنك تقول : إن العدل أساس عمران الممالك مثلاً .

الثانية : أن يكون واضحاً لأن الغرض إذا كان خفياً بعيد المأخذ تبرم منه السامع ، مثلاً إذا كان الكلام على حسن الخلق قلت : من حسن خلقه وجبت محبته ، ومن ساء خلقه تنكدت معيشتة ، أو على شرف العقل . قلت : خير المواهب العقل ، وشر المصائب الجهل .

الثالثة : أن ينشط السامعين بابتكار صورته ولطيف مخرجه كما تقول في كثرة خطوب الدهر : الليل والنهار غرسان يثمران للبرية صنوف البلية ، أو زوايا الدنيا مشحونة بالرزايا ، أو التحذير من المعاصي . قلت : رأس الحكمة مخافة الله .

* * *

المبحث الثالث في تقسيم الخطاب

التقسيم في اللغة مصدر قسمت الشيء إذا جزأته وفي اصطلاح الخطباء هو تفصيل المقصد ببيان أجزائه بعد ذكره مجملاً ، وله فوائد كثيرة منها ما يعود إلى نفس الخطيب من حيث أنه وقاية له من الهذر والخروج عن الموضوع وتكرار المعاني ، ومنها ما يعود على السامعين بتسهيل إدراك الموضوع وترويح خاطرهم فينشطون للسمع بالانتقال من قسم إلى آخر - هذا - إلى أن التقسيم يفيد الخطبة وضوحاً ويكسوها حسناً وجمالاً . وصفات التقسيم الحسن أربع :

الأولى : أن تكون القسمة شاملة لكل أجزاء الموضوع لا يخرج عنها جزء من أجزائه .

الثانية : أن تكون الأقسام متباينة لا يدخل بعضها في بعض .

الثالثة : أن تكون واضحة يتلقاها عقل السامع بسهولة فترسخ في ذهنه .

الرابعة : أن تكون مبتكرة موجزة كقول بعضهم في دواعي المحبة :

ثلاثة تورث المحبة : الأدب ، والتواضع ، والدين .

المطلب الثاني

في الإثبات

وفيه مبحثان :

هو في اللغة التمكن يقال : أثبت الأمر جعله مكيناً ، وفي الإصطلاح :

تأييد القضية بالبرهان وهو قطب الخطابة وعمادها ، فإن كان معقولاً متين الدعائم

تلقاها الناس بالقبول ، وإن كان ضعيفاً واهياً سقطت كما يسقط البناء

القائم على أساس ضعيف وهو نوعان :

إيجابي : وهو ما اشتمل على تصديق القضية وتعزيزها بالأدلة

الواضحة والحجج الدامغة ، ويسمى التبيان .

وسلبي : يفند به الخطيب حجج الخصم ويدحض مقاله ويسمى التفنيد .

المبحث الأول

في بيان القضية

وطريق التبيان معرفة البحث والجدل على ما هو مبسوط في علمى المنطق وآداب البحث وأمرهما هين عليك إلا أن القياس المنطقى يختلف عن القياس الخطابى من وجهين :

الأول : أن المنطقى يتبع اليقينيّات .

أما الخطابى فيستند إلى المقبولات والمظنونات لكفايتها في الإقناع كما علمت .

الثانى : أن المنطقى عادة لا يتصرف فى القياس بخلاف الخطابى فإنه يتصرف فى المقدمات بالتقديم والتأخير على ما يراه أقرب لغايته وأوفق بمقصوده .

* * *

المبحث الثاني في التنفيذ

ويسمى أيضاً النقض وهو في اللغة التكذيب والتجهيل وفي الإصلاح هو قسم من الخطابة يخطئ به المتكلم رأى خصمه ويرد على ، حججه والمطلوب تنفيده في الخطابة أصناف ثلاثة :

الأول : ما يسبق إليه توهم السامع والأولى أن يفنده الخطيب في صدر خطابه كما لو أراد حمل الجند على الجهاد ، فإن توهم الجند الخوف من العدو فلا ينجح كلامه فيهم ما لم يبطل خوفهم منه في مبدأ كلامه ببيان تفوقهم عليه ولو من بعض الوجوه .

الثاني : ما يورده الخطيب على نفسه لكثرة علوقه بأذهان الناس ليبطله ويبين خطأهم فيه كتفنيد حجج من يتهاون بالمعاصي إنكالا على حلم الله وكرمه وسعة رحمته ، أو من يرجئ التوبة رجاء أن ينيب إلى ربه في آخر حياته .

الثالث : ما يأتي به الدفاع أمام القضاء في المنازعات وهذه الحاجة تقدم أو تؤخر بحسب مقتضيات الأحوال .

المطلب الثالث

في الختام

هو آخر ما ينتهي إلى آذان السامعين من كلام الخطيب ويسمى حسن الانتهاء وحسن المقطع ، وكما يجب التألق في المطلع تجب البراعة في المقطع إذ هو الأثر الباقي في نفوس السامعين بعد الإتمام وآخر ما يتردد صداه في قلوبهم وبه تم الفائدة . وأحسنه ما آذن بانتهاء الكلام بأن يشير المتكلم

في كلامه إلى ما يشعر بانتهاء الغرض المقصود وأمثلة حسن الختام كثيرة في القرآن الكريم ، وخطب البلغاء .

انظر في خواتم السور تجدها غاية في الحسن ونهاية في الإبداع ، فقد جاءت متضمنة للمعاني البديعة مع إيدان السامع بانتهاء الكلام حتى لا يبقى معه للنفس تشوف إلى ما يذكر بعد ، لأنها بين أدعية ووصايا وفرائض وتحميد وتهليل ومواعظ ووعد وعيد وما إلى ذلك كالدعاء الذي اشتملت عليه الآياتان من آخر سورة البقرة ، والوصايا التي ختمت بها سورة آل عمران : « يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . والفرائض التي ختمت بها سورة النساء ، وحسن الختام لما فيها من أحكام الموت الذي هو آخر أمر كل حي ، والتبجيل والتعظيم الذي ختمت به سورة المائدة ، والوعد والوعيد الذي ختمت به سورة الأنعام ، والتحريض على العبادة بوصف حال الملائكة الذي ختمت به سورة الأعراف ، والحض على الجهاد وصلة الأرحام الذي ختم به سورة الأنفال ، ووصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدحه وتسليته ووصيته بالثقة بالله تعالى والتهليل بالتفويض إليه سبحانه الذي ختمت به سورة براءة ، وتسليته صلى الله عليه وسلم التي ختمت بها سورة يونس ، ومثلها خاتمة سورة هود ، ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به سورة يوسف ، والوعد والوعيد والرد على من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ختم به سورة الرعد . ومن أحسن ما آذن بالختام خاتمة سورة إبراهيم : « هذا بلاغ للناس ولينذروا به » ، ومثلها خاتمة سورة الأحقاف ، وكذا خاتمة سورة الحجر بقوله : « واعبد ربك حتى يأتيك اليقين » . وهو مفسر بالموت فإنها غاية في البلاغة ، وانظر إلى سورة الزلزلة كيف بدت بأحوال القيامة وختمت بقوله : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » .

والغاية من حسن المقطع أمران : أن يتم إقناع السامعين حتى لا يبقى للنفس بعده تطلع وذا يكون بذكر مجمل ما أتى به مفصلاً ، وأن يقوى

فهم الرغبة في العمل بما أذعنوا له وذا يكون بإفراغ ما في الوسع في تحريك العواطف والمهارة في التأثير ، وعلى الخطيب إذا لخص الخطبة أن يعتمد إلى أهم ما جاء فيها من البيانات فيبرزها في صورة جديدة وأسلوب رشيق لئلا تذهب طلاوتها، وحتى لا يكون إعادة أدلتها مثلاً من باب التكرار الممل المعيب

الأصل الثالث

التعبير

وهو تصوير المعاني بالألفاظ وشأنه في الخطابة عظيم لأنه كساء الكلام به تنال الخطبة رونقها وبهاءها كالثوب يزين لابسه ويكسبه حسناً وجمالاً ، فإذا لم يراع الخطيب حسن التعبير فلا أثر له في إرادة السامع ولا سلطان له على قلبه ، بل تبقى عواطفه نائمة لا حراك لها فلا يندفع إلى العمل بما يقصده منه .

هذا : وإن التعبير يدخل في فن الإنشاء، ولما كان المنشئ والخطيب بمنزلة واحدة من حيث توجيه الكلام نحو الغير للإفهام لم تكن للخطيب حاجة إلى قواعد خاصة لتأدية مراده أكثر مما هو معلوم في فن الإنشاء، وإنا نذكر لك الآن ما يهيم الخطيب منه ، وهو أمور :

الأول : التفنن :

وهو أن يأخذ بأنواع من الكلام وأفانين من القول ويذهب فيه إلى طرق شتى وأساليب متنوعة فيلبس المعنى الواحد عدة أثواب ويكسو غرضه حلاً مختلفة من الجمل والتراكيب ، فيكون قد أتى بشيء يجذب النفوس إلى استماعه فإنها ميالة إلى حب الجديد ، بخلاف ما إذا التزم أسلوباً واحداً من الكلام ، فإنه بذلك يوقع السامعين في الملل والسآمة ، فقد جبل الإنسان على الملل من الاستمرار على شيء واحد ، فكلما انتقل من أسلوب إلى أسلوب انشرح صدره، وتجدد نشاطه، وتكامل ذوقه ولذته، وصار أقرب إلى فهم معناه والعمل بمقتضاه، وكان كمن انتقل من بلد إلى بلد، أو من بستان إلى بستان أو فاكهة لذيدة إلى أخرى، وفي ذلك ما فيه من ترويح النفس وتنشيطها . قال

أبو علي القالي : التفنن موجب لإيقاظ السامع وتحريكه للجد في الإصغاء
فإن تغيير الكلام المسوق لمعنى من المعاني وصرفه عن سننه المسلوكة ينبي
عن اهتمام جديد بشأنه من المتكلم ويستجلب مزيد رغبة فيه من المخاطب .

والقرآن الكريم أعدل شاهد على التفنن مع متانة الأسلوب وحسن السياق
وعذوبة الألفاظ ودقة المعاني وبعدها عن مظنة التكرار ، وذلك كما في قصة
آدم عليه السلام وأكله من الشجرة وهبوطه من الجنة ، وكما في قصة إبراهيم
عليه السلام مع ضيفه ومع أبيه وقومه ، وقصة موسى عليه السلام مع
فرعون ، فإن هذه القصص ذكرت في القرآن الحكيم في عدة مواضع مع
تنن في العبارة مما يظنه الجاهل بأساليب البلاغة تكراراً وليس به ، بل هو
ناية في الإبداع ونهاية في الإعجاز ، واعلم أن التفنن المذكور غير الافتنان
الذي هو نوع من أنواع البديع وهو ارتكاب فنين من الكلام في سياق
واحد عند ذكر ما يقتضيه كالجمع بين التعزية والتهنئة في قول عبد الله
ابن همام السلولي حين مات معاوية رضى الله عنه ، وتولى الخلافة بعده ابنه
يزيد ، وقد حار الناس فيما يقولون : أيعزون أم يهنئون ، فدخل عليه وجمع
بين التعزية والتهنئة حيث قال : أجرك الله على الرزية وبارك لك في العطية
وأعانك على الرعية ، فقد رزئت جسيماً ورزقت عظيماً ، فاشكر الله على
ما رزقت ، واصبر على ما رزئت فقد فقد الخليفة ، وأعطيت الخلافة ، ففارقت
خليلاً ووهبت جليلاً :

اصبر . يزيد فقد فارقت دامية واشكر جساء الذي بالملك أصفاك
لا رزء أصبح في الأوقام نعلمه كما رزئت ولا عقبى كعقبك
وكالجمع بين الفخر والهجاء في قصيدة السموع المشهورة ، فقد جمع
بين الفخر لنفسه وقومه ، والهجاء لقبيلتي عامر وسلول في قوله :

لنا جبل يحتله من نجيره منيع يرد الطرف وهو كليل
رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل
وإنا لقوم ما نرى القتل سبة إذا ما رأته عامر وسلول
يقرب حب الموت آجالنا لنا وتكرهه أجالهم فتطول

الثاني : متانة الأسلوب :

ومما ينبغي رعايته أن يعتمد الخطيب بعد استحضر المعاني إلى الألفاظ التي يريد أداءها بها فيفرغ المعنى في قالب يناسبه ، فالمعاني الجزلة لا بد لها من حمل وتراكيب في غاية الضخامة والفخامة ، والمعاني الرقيقة المستملحة لا بد لها من ألفاظ تناسبها رقة وسلاسة ليحصل التشاكل بين النوعين ، وتكون المعاني مع الألفاظ كالعروس المجلورة في الثوب القشيب والحلي الفاخر ، مع إعطاء كل موضوع حقه من شدة العبارة ولينها في النطق ليكون ذلك أدل على المعنى المقصود ، كما سيأتي ، وأصدق شاهد على ذلك ما تراه في قوارع القرآن الكريم من جزالة المعاني وفخامة التراكيب عند ذكر مفارقة الدنيا والحساب والعذاب وأحوال يوم القيامة .

وما تراه أيضاً عند ذكر الرحمة والمغفرة وما يدل على البشارة والملاطفات في خطابات الأنبياء والمرسلين والتائبين والمنتبين من العباد. وغير ذلك مما استعمل فيه رقيق العبارة مع تمام الانسجام بين المعاني والألفاظ ، فالأول كقوله تعالى : « ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضى بينهم بالحق وهم لا يظلمون . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون . وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين . قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين » (١) هذه الآيات الكريمة المتضمنة ذكر المحشر على تفاصيل أحواله ، وشديد أهواله وذكر النار والعذاب لا تجد فيها كلمة إلا وهي جزلة مستعذبة على ما فيها من الضخامة الملائمة لجزالة المعنى المقصود منها ، وكذلك كل آية سقيت للإرهاب والتخويف والإنذار والرعيه تراها في منتهى الجزالة ، وضخامة التراكيب ، ومتانة الأساليب البالغة حد الإعجاز :

(١) سورة الزمر : ٦٨ - ٧٢ .

والثاني كقوله تعالى : « وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين . وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نجبوا من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين . وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين » (١). فإنها لاشتياؤها على دخول الجنة والتمتع بما فيها من النعم المقيم والحصول على ما تشتهيبه الأنفس وتلد الأعين قد اشتملت على رقيق الألفاظ ولطيف المعاني المسوقة للتشويق إلى نيل تلك المنزلة العالية والمرتبة السامية .

وانظر إلى حسن الملاطفة ولطف الملاينة في أدق معانيها وأرق مبانيها في مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى : « والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى » . السورة فإنك تجدها تشف عن تمام العطف عليه والرضى عنه صلوات الله وسلامه عليه ، وانظر إلى تقديم العفو قبل العتاب في قوله تعالى : « عفا الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين » (٢). فإنها على وجازتها دلت على عدم المؤاخظة وكمال الملاطفة وتمام الرضى عنه صلى الله عليه وسلم ، وبالتأمل ترى سبيل القرآن الكريم في كلتا الحالتين من الجزالة والرقعة على هذا الأسلوب الحكيم الذي أعجز أساطين البلاغة عن معارضته ، والإتيان بأقصر سورة من مثله .

الثالث : الاقتباس :

وهو أن يأخذ المتكلم شيئاً من كلام غيره فيدرجه في كلام نفسه بعد التمهيد له لتأكيد ما أتى به من المعنى ، فإن كان قليلاً فهو إيداع ، وإن كان كثيراً فهو تضمين ، وعلى كل فإنه يكون من كلام الله عز وجل أو من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من كلام البلغاء وغيرهم . وقد رخص بعض العلماء في تضمين بعض آيات القرآن في الخطب والمواعظ من غير إفراط حتى استعمله كثير من الناس ما لم يخرج القرآن في التضمين عن الغرض المسوق له . وكان يعطى الكلام حلاوة وطلاوة وإلا منع منه . فمن الجائز قول بعضهم :

اغتم فودك الفاحم قبل أن يبيض فإنما الدنيا جدار يريد أن ينفض

(١) سورة الزمر : ٧٣ - ٧٥ . (٢) سورة براءة : ٤٣ .

وقوله :

رب بخيل لو رأى سائلاً لظنه رعباً رسول المنون
لا تطمعوا في النزر من نيله هيات هيات لما توعدون

وقوله :

أها السائل قوماً ما لهم في الخير مذهب
أترك الناس جميعاً وإلى ربك فارغب

وقول الآخر :

اعبد الله ودع عنك التواني بالهجوم
ومن الليل فسبحه وإدبار السجود

وقول الحريري في صفة عبد أراد شراءه : وقد لبس ثوباً من الجمال وحلة من الكمال . فلما تأملت خلقه القويم ، وخلقه الصميم ، خلته من ولدان جنة النعيم وقلت : ما هذا بشراً ؟ إن هذا إلا ملك كريم . وما إلى ذلك مما لا إفراط فيه ولا خروج عن الغرض المسوق له . ومن المنوع قول عبد الله بن طاهر لابن السري حين ملك مصر وقد رد رسوله وهديته إليه : لو قبلت هديتك نهاراً لقبلتها ليلاً ، بل أنتم بهديتكم تفرحون . وقال لرسوله : « ارجع إليهم فلنأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون » (١).

وكقول رجل لآخر جاء في وقت حاجته إليه : « ثم جئت على قدر ياموسى » (٢). وكقول الحجاج لمن في سجنه وقد طلبوا الإفراج عنهم والرحمة بهم : « اخسأوا فيها ولا تكلمون » (٣). وعلة المنع ما فيه من صرف كلام الله تعالى عن وجهه وإخراجه عن المعنى الذي سبق لأجله ولما فيه من الإخلال بإجلال كلام الله وتعظيمه (هذا) والتضمين لا غنى للخطابة عنه لكن على الخطيب أن يكون فيه حكيماً يضع كل شيء في محله ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

(٢) سورة طه الآية : ٤٠

(١) سورة النمل الآية : ٣٧ .

(٣) سورة المؤمنون الآية : ١٠٨

الرابع : الأداء الخطابي :

تمهيد :

قال الفلاسفة : النفس شيء واحد وإن تعدد ما يصدر عنها ، وأقل قواها الإدراك الحسى ، ولا يتعدى صفة الشيء إلى جوهره ، وفوقه قوة الحس المشترك وهى التى تجمع الإدراكات من الحواس ، وتقرن بعضها ببعض ، وفوقه قوة الخيال ، وبها تجتمع صور الأشياء من غير شعور بأنها من إدراكات حسية سابقة وأعلى منها القوة التى تحفظ الصور مدركة لها من ادراكات حسية ماضية وتعرف بالحافظة ، ويلها قوة خامسة هى الذاكرة تستطيع أن تحضر ما فى الحافظة من صور أمام العقل باختيارها ، وفوقها العقل وتعرف قدرته على التفكير قبل الفعل بالعقل القابل ، فإن فكر بالفعل سمي عقلا فاعلا .

والأداء الخطابي هو إلقاء الخطبة بما يليق بها من حسن اللفظ وموافقة الصوت وحركات الجسم - وشأنه فى الخطابة عظيم لأنه بحسن الأداء ينقل إلى نفس السامع مشاعره ويحرك أهواءه ويجذبه إلى حيث يقصد من الغاية وبحسن الأداء يجعل للخطابة فضلا على قراءتها فى صحيفة . فكم من خطبة يحسن الرجل إلقاءها فيجد الناس فى سماعها من الارتياح وهزة الطرب فوق ما يجدون عندما يقرءونها فى صحيفة أو يستمعون إلى من يسردها عليهم سرداً متشابهاً . فالخطبة دون جودة الأداء شجرة غير مثمرة ، وجسم لا روح فيه - ولا بد فى الأداء من أشياء - الذاكرة وحسن اللفظ والصوت والإشارة لأن جودة الأداء تستدعى أن يتذكر الخطيب للحال ما يريد بيانه من المعانى وأن يوصلها إلى السامعين بالصوت الخاص ناطقاً بها ، ولا غنى له معها عن إشارات تويد الكلام وتزيد المعانى وضوحاً وبذلك يصل إلى المقصود من قلوب الحاضرين .

فالذاكرة قوة يقتدر بها على استحضار المعانى ، والحافظة قوة بها تتمكن النفس من حفظ المعانى التى يدركها العقل وليس للخطيب غنى عن هذه القوة وما أحوجه إلى ذاكرة سريعة لأن الخطب عادة تلى عن ظهر القلب فإن خانتها ذاكرته تلثم واضطرب أو أدركه الحصر فسقط من عيون السامعين ، وإن ارتجل

الخطبة وجب عليه بقدر الإمكان أن يخكم معناها ويرتب أقسامها ليأمن من الاضطراب والتكرار ويسلم من الخروج عن الموضوع وتناثر الخطبة رونقها وجاهها وينتفع بها السامعون . وهذا لا يتيسر إلا بقوة الذاكرة - وأقرب وسيلة إلى تقويتها الممارسة بأن يستظهر الخطيب طرفاً من نظم القدماء وملحاً من أقوال البلغاء ويجهد ذاكرته في حفظها ومراجعتها والتمرين على تأديتها بصوت عال دون عي ولا لكنة ولا تمتمة مع التأنى والتؤدة ، فإن الذاكرة مثل الحال يقوى بالتمرين على حمل الأثقال ، وترتيب أقسام الخطبة فإن المعاني الحسنة التنسيق يدعو بعضها بعضاً كسلسلة متصلة الحلقات وإن صعب عليه ذلك في أول أمره فقريباً يصير سهلاً بالتعود والتدريب ففي الحكم الماثورة : من وقف حيث يكره وقف حيث يحب .

وللصوت في الخطابة التأثير الأكبر ، لأنه المترجم عن مقاصد الخطيب والكاشف عن أغراضه لمصاحبته للألفاظ كالشارح لما أريد بها مما لا تستقل بالكشف عنه ، ولأنه الطريق إلى قلب السامع والممثل لصورة المعاني أمامه .

وطبقة الصوت واللفظ وهيئة الوجه وحركات الجسم كلها تتضافر على بيان ما في النفس ، وتصوير ما بالخاطر فعلى الخطيب أن يراعى من جهة الصوت حسن اللفظ واعتدال الصوت والتفنن فيه ، والمراد بحسن اللفظ أن يعطى كل حرف حقه من الوضع المتعارف بين الأدباء ، يخرج من مخارجه الطبيعية مع اجتناب لهجة العامة المتبدلة والمحافظة على الإعراب والبناء فإن التزام اللغة العربية الفصحى في الخطابة ألد على الأسماع وأشهى للنفوس وأقرب إلى فهم السامعين من أى طبقة كانوا متى كان الخطيب فصيح اللسان حسن البيان يعبر عما في نفسه بعبارة بليغة بعيدة عن اللبس والخفاء ولا بأس إن تكلم بين الدهماء أن يتقرب منهم ويخاطبهم بلغتهم دون ركة ووحشية إذا اقتضى الحال ذلك .

واعتدال الصوت موافقته للأحوال والظروف فإنه يختلف باختلاف الحضور والمكان فيحتاج المكان الرحب مع وفرة السامعين إلى صوت أدق وأجهر .

والتفنن فيه أن يجعله طبق المعاني التي يصورها بالألفاظ ويمثلها بالصوت بأن يعطى ألفاظ الاستفهام والتعجب والتوبيخ واللوم والتقريع والزجر والتفخيم والتهويل والتحزن والندم والحيرة والوعد والوعيد وما إلى ذلك حقها في النطق فيكيف الصوت فيها بكيفيات خاصة وانفعالات تتناسب مع المعنى الذي يقصد ، حتى يشير ذلك في نفس السامع الرغبة والرغبة والانتزاع والندم ، ويحدث فيها هزة الفرح والارتياح والنشاط تبعاً لسير المعنى الذي يتكلم فيه ، وأن يخفض صوته في موضع الخفض واللين ، ويشد في موضع الشدة ، ويتأفف في موضع التأفف ، ويتطامن في موضع التطامن كالمدعاء والاستعطاف والاسترحام واستنداء الأكف عند جمع المال للأعمال النافعة أو الإنفاق على بيوتات مجد أخنى عليها الدهر وما إلى ذلك ، وأن يشمخ بأنفه ويظهر العزة وعلو النفس في مواضع الفخر والحماة، وذكر شرف العلم والتقوى، وأن يتأثر حتى يظهر أثر الانفعال المعتدل في صوته وإشارته وملامح وجهه عند ذكر حادثة مؤلمة أو حكاية خطب فظيع أو ندم على فوات مطلب عزيز بحيث تكون لهجته في جميع ذلك لهجة خطابة لا لهجة تلاوة يسرد فيها الكلام سرداً أو لهجة ترمية تخرجها عن المألوف إلى نوع من الأغاني .

وعلى الجملة ينبغي للخطيب أن يعطى الموضوع حقه من :

١ - حسن العبارة .

٢ - وقربها من الأفهام .

٣ - وجودة الإلقاء والتشخيص لمقامات الخطابة حتى يبكي أو يتباكى عندما تدعو إلى ذلك حاجة مرعياً ما يناسب الخطب الدينية وغيرها من غير أن يظهر عليه أثر التصنع أو التكلف، وإلا سقط من العيون وانصرفت عنه الأسماع وظل موضع النقد والسخرية، كما يلزم أن يتجنب التزام السجع البارد المقنوع والجناس المتكلف ، وعليه أن يرسل الكلام لإرسالاً من غير تقعر ولا تكلف، فإن أتى السجع أو الجناس عفواً قارأ في موضعه غير ناد عن الذوق ولم تظهر عليه مسحة التكلف فذاك وإلا أساء حيث أراد الإحسان .

أما الإشارة الخطابية فهي حركات تبدو من جسم الخطيب ووجهه ورأسه وجوارحه من شأنها تأييد الكلام الذى يتفوه به ، وحسنها من تمام حسن البيان باللسان ، وأفضل الإشارات الطبيعية اللطيفة المتوسطة بين غلظة العامة ومبالغة المتصنعين ، ولها فى الخطابة شأن عظيم لأنها تشارك النطق فى نقل الفكر وانفعالات الخطيب متخذة البصر لها سبيلا فهي اللغة العمومية التى يفهمها كل إنسان وما يحدثه من التأثير لا تأتى بمثله لغات العالم ، ولا يكاد صاحب حديث يستغنى عنها . قال تمام بن أشرس : لو كان ناطق يستغنى بمنطقه عن الإشارة لاستغنى جعفر بن يحيى عن الإشارة كما استغنى عن الإعادة . فهي ضرورية للخطيب وبها يحرك الانتباه ويصل إلى ما ينبغى من التأثير . والصوت وحده لا يكتفى للإفادة والإقناع والتعبير عن معانى اللذة والألم والغضب والرضا ، واليأس والرجاء ، والاحتقار والتوقير وما إلى ذلك ما لم تساعده حركات اليد ، وملامح الوجه وبريق العينين وإشارة الطرف والحاجب .

ففى الكلام العادى المعتدل كالوصف يجب الإقلال من الحركة ، أما فى الحماسة وغيرها من مثيرات العواطف فالحركة الكبيرة الواسعة لازمة .

أما الوقفة الموافقة للخطابة فهي الطبيعية أيضاً دون توتر فى الجسم ولا تخنث بحيث يبعد الخطيب فيها عن عظمة المتجبر واضطراب الطائش الأرعن ، ويحسن بالرأس أن يجيد عن الانتصاب الزائد والانحناء المفرط ، وبالوجه والنظر أن يكون كمرآة للنفس فى بيان عواطفها ، وباليدين أن لا ترخيا مهملتين ولا تمدا بإفراط أو تلتصقا بالصدر ، وإن تحركت اليمنى فلا بد أن تشير بإشارات أنيقة حسنة الدلالة موافقة للمعنى وسابقة عليه سريعة فى أولها كلما كان الكلام حاداً ملتهباً .

وصفوة القول : يجب على الخطيب أن يكون فى وقوفه بعيداً عن التكلف والخروج عن المألوف فى إشاراته وإلقائه محافظاً ما أمكن على صوته الطبيعى غير مقلد لغيره من الخطباء والوعاظ والممثلين مجتنباً التزام نبرة واحدة وحركة واحدة لئلا يكون كالتلميذ فى تلاوة درسه لا الخطيب فى فيض بلاغته بعيداً عن الإكثار من الإشارة أو الإتيان بحركات مستهجنة ، وعن التنحنج والسعال وكل ما يبدل على الضعف أو يورث الملل جاعلاً من تأثير نفسه فى صوته وحركاته

ليخلع على كلامه لباس الحياة . . . (هذا) وإن الارتياض مع مراقبة الخطباء البلغاء ، وحسن الذوق أحسن معلم لهذا الفن .

ومن آداب الأداء أن يتمهل قليلا بعد الوقوف ، وقبل التكلم ليتم له الإصغاء ويوجه إليه أنظار السامعين ولا سيما إذا كان صعوده إلى المنبر بعد نزول خطيب آخر عنه فإن هذا التريث يساعد على لفت نظرهم ، وجمع انتباههم بعد أن يتباعد عنهم صوت الخطيب السابق ، ويذهب صدهاء من آذانهم فيكون للكلام الجديد أثره في القلوب ، وأن يفتح الخطبة بصوت متوسط لا خافت ولا جهير ، إلى أن تدعوه الحالة إلى الجهر شيئاً فشيئاً .

واعلم أن أحسن الكلام ما كان قليلا يغنيه عن كثيره ، ومعناه في ظاهر لفظه وكان الله عز وجل قد كساه من الجلالة وغشاه من نور الحكمة على حسب نية صاحبه وتقوى قائله ، فإذا كان المعنى شريفاً واللفظ بليغاً وكان صحيح الطبع بعيداً من الاستكراه والاختلال مصوناً عن التكلف صنع في القلب صنيع الغيث في التربة الكريمة ، ومتى فصلت الكلمة على هذه الشريطة ونفذت من قائلها على هذه الصفة أصبحها الله من التوفيق ومنحها من التأييد ما لا يمنع من تعظيمها به صدور الجبابرة ، ولا يذهل عن فهمها عقول الجهلة . وقد قال عامر بن عبد القيس : الكلمة إذا خرجت من القلب وقعت في القلب . وإذا خرجت من اللسان لم تتجاوز الآذان . وبالله تعالى التوفيق .

* * *

الفصل الرابع

أنواع الخطابة

اعلم أن صناعة الخطابة تقوم على أمرين : أصولها ، وأنواعها . وقد مر بيان الأصول ، وبقى الكلام على الأنواع فنقول :

قسم اليونان قديماً الخطابة إلى ثلاثة أقسام تبعاً لأصول الزمان . من ماض ، وحاضر ، ومستقبل ، وسموها (التثبوتية) أو البيانية ، والشورية ، والقضائية . فالأولى : تختص بالزمن الحاضر ومدح فترغيب أو ذم فتنفر ، والثانية : تتعلق بالمستقبل لحمل السامعين على جلب النفع للأمة أو دفع الضرر عنها ، أو للحض على الحرب أو السلم ، وسن القوانين التي تسيّر عليها الأمة ، والثالثة : تختص بالمساضى والغاية منها الدفاع عن متهم بتهرته أو الحكم عليه بإدانته وهى من اختصاص المحامين ، ورجال النيابة .

وهذا التقسيم وضعه أرسطو في كتابه المعروف بالخطابة ، وقد سار على هذا التقسيم أرباب الخطابة عشرين قرناً ، ولعله لم يتعرض للخطابة الدينية لندرة استعمالها في أمته . ثم تطورت أحوال المعيشة المدنية والسياسية والدينية مما دعا إلى تبديل ذلك التقسيم وصار المعول عليه هو تقسيم الخطابة إلى خمسة أنواع : علمية ، وسياسية ، وقضائية ، وعسكرية . ودينية .

• • •

النوع الأول الخطابة العلمية

هي لأول الأمر أقل الخطب بلاغة لا تستنزل الدموع ولا تثير العواطف ولا توقد نار الغضب والحماسة، ولا تحرك عوامل البغض أو الرحمة ، فإنها كلام علمي ، صناعة وبحثاً ، وتركيب بسيط يقرب منال الحقائق العلمية من الأذهان ، ولكن الخطيب البليغ يستطيع أن يخلع على الموضوع الجاف ثوباً من الجمال والرونق والجازبية، فتزداد بساطته تأثيراً ، وهي تتناول المحاضرات وخطب المدح والتأبين والشكر والتهنئة .

فالمحاضرة وتسمى قراءة ، نوع من الدرس يلقى في النوادي العلمية والأدبية على الجمهور كما يلقى المعلم درسه على تلاميذه ومريديه غير أنها لا تقبل المناقشة والمعارضة حال الأداء . وقد لا تخلو من مسحة خطابية بحسب الموضوع والمحاضر . والمقصود منها الإفادة والإقناع بالمواضيع العلمية على اختلاف أنواعها ، كقول شيخنا الأستاذ الإمام : إنما ينهض بالشرق مستبد عادل .

مستبد يكره المتناكرين على التعارف ويلجئء الأهل إلى الترحم ويقهر الجيران على التناصف ، يحمل الناس على رأيه في منافعهم بالرهبة إن لم يحملوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم بالرغبة .

عادل لا يخطو خطوة إلا ونظرته الأولى إلى شعبه الذي يحكمه فإن عرض حظ لنفسه فليقع دائماً تحت النظرة الثانية فهو لهم أكثر مما هو لنفسه ، يكفي لإبلاغهم غاية لا يسقطون بعدها خمس عشرة سنة . وهي سن مولود يبلغ الحلم ، يولد فيها الفكر الصالح ، وينمو تحت رعاية الولى الصالح ويشتد حتى يصرع من يصارعه ، خمس عشرة سنة يثني فيها أعناق الكبار إلى ما هو خير لهم ولأعقابهم ، ويعالج ما اعتل من طباعهم بأنواع العلاج، ومنها البتر والكي إذا اقتضت الحال وينشئء فيها نفوس الصغار على ما وجه العزيمة نحوه ، ويسدد نياتهم بالتثقيف يتعهدا كما يتعهد الفارس شجرة بضم أعواد

مستقيمة إلى سوقها لتنمو على الاستقامة ، خمس عشرة سنة تحشد له جمهوراً عظيماً من أعوان الإصلاح من صالحين كانوا ينتظرونه، وناشئين شبوا وهم ينتظرونه ، وآخرين رهبوه فاتبعوه وغيرهم رغبوا في فضله فجاروه .

حتى إذا عرفت الأفكار مجاريها بالتعريف وانصرفت إلى ما أعدت له بالتصريف وضح الشعور بالتعليل واستقامت الأهواء بالتعديل أباح لهم من غذاء الحرية ما يستطيع ضعيف السن قضمه والناقة من المرض هضمه ، وأول ما يكون ذلك بتشكيل المجالس البلدية ثم بعد سنين تأتي مجالس الإدارة لا على أن تكون آلات تدار ، بل على أن تكون مصادر للأراء والأفكار ثم تتبعها بعد ذلك المجالس النيابية .. نعم ربما لا يتيسر لرجل واحد أن يشهد هذا الأمر من بدايته إلى نهايته، ولكن الخطوة الأولى هي التي لها ما بعدها، ويكفي لمدها خمس عشرة سنة ، وما هي بكثير في تربية أمة فضلاً عن أمة .

هل يعدم الشرق كله مستبداً من أهله، عادلاً في قومه يتمكن به العدل أن يصنع في خمس عشرة سنة ما لا يصنع العقل وحده في خمسة عشر قرناً .

وخطب المدح : هي التي يثنى فيها على عظيم أو ذى فضل ومنة ، والأسباب الحقيقية للثناء هي الفضائل النفسية لا غير ، فيعنى فيها الخطيب بذكر ما جبلت عليه نفس الممدوح من الأخلاق الكريمة والعواطف الشريفة التي برهن عليها بآثاره وجليل أعماله . أما ما سواها من الجاه والثروة وما أثر الآباء وحسبهم وكرم الأرومة فلا يمدح بها إلا تبعاً للفضيلة لكونه مظهرها :

إن الفتي من يقول هأنذا ليس الفتي من يقول كان أبى

والمناهج العلمى لها ما يأتي :

الأول : أن يفتتح الخطبة بذكر بعض الفضائل الموافقة لفضائل الممدوح وبيان آثارها في المجتمع الإنساني .

الثاني : ذكر الظروف التي كان عليها الناس قبل ظهور الممدوح بوصف أحوال العصر من جهة الدين والعلم والأخلاق والسياسة ثم يبين ما كان من الملاءمة بين ظهوره وبين تلك الظروف كأن يذكر أحوال بنى إسرائيل في مصر على

عهد الفراعنة قبل ظهور موسى عليه السلام لينجلى للناس حاجة الشعب الإسرائيلي إلى من ينقدهم من ظلمات الوثنية ويخلصهم من ذل الاستعباد ، أو يذكر أحوال العرب قبل ظهور رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه) ليتبين للسامعين حاجة الناس إلى من يخرجهم من ظلمات الشرك والجهل إلى نور الإيمان والعلم بل من القوضى إلى النظام والشقاء إلى السعادة .

الثالث : ذكر الفضائل النفسية التي عرف بها بين الناس كالحكمة والشجاعة والعفة والعدل والسخاء وعلو الهمة وعزة النفس والحلم والرحمة بالضعفاء فهذه الفضائل وما إليها يذكرها الخطيب بلا مبالغة ولا ترفل إلى الممدوح وإلا كان كاذباً ومتملقاً ، وشيء من ذلك لا يليق بالخطيب الاجتماعي .

الرابع : ما يكون عنده من العلوم النافعة وما حصل عليه من المعارف الصحيحة المفيدة لما وهبه الله من سعة العقل ومنحه من سرعة الإدراك ، فبرع في العلوم وفاق أقرانه في اتقان الفنون حتى صار آية الزمان وكعبة العرفان كقول الأستاذ الإمام يمدح أستاذه السيد جمال الدين الأفغاني : أما منزلته من العلم وغزارة المعارف فليس يحدها قلمي إلا بنوع من الإشارة إليها . لهذا الرجل سلطة على دقائق المعاني وتحديدها وإبرازها في صورها اللائقة بها ، كأن كل معنى قد خلق له ، وله قوة في حل ما يعضل منها كأنه سلطان شديد البطش فظرة منه تفكك عقدها كل موضوع يلقى إليه يدخل للبحث فيه كأنه صنع يديه فيأتي على أطرافه ويحيط بجميع أكنافه ويكشف ستر الغموض عنه فيظهر المستور منه ، وإذا تكلم في الفنون حكم فيها حكم الواضعين لها . ثم له في باب الشعريات قدرة على الاختراع كان ذهنه عالم الصنع والإبداع . وله لسن في الجدل وحذق في صياغة الحجج لا يلحقه فيها أحد إلا أن يكون في الناس ما لا نعرفه ، وكفاك شاهداً على ذلك أنه ما خاصم أحداً ولا جادله عالم إلا أزمه : « ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم » وإجمالاً تقول :

إن حارت الألباب كيف تقول في ذا المقام فعذرنا مقبول
إن كان لا يرضيك إلا محسن فالحسنون إذن لديك قليل
سامح بفضلك مادحيك فما لهم أبدأ إلى حسن الثناء سبيل

الخامس : ما تم على يديه من جلائل الأعمال النافعة له ولأمته في هذه الحياة وفي تلك الحياة ويأتي بما يفيد التفتيح له كأن يقول : إن الممدوح هو أول من فعل هذا الشيء ، أو أنه فعل في زمان يسير ما شأنه أن يفعل في أزمان كثيرة . كذا يأتي بأطراء جليل الأعمال التي قام بها الممدوح وما فيها من المزايا الحسنة فذلك خير طريق لإدخال السرور عليه وأدعى إلى التأسي به .

السادس : وإن كان كريم الأصل ذا حسب ونسب ذكرت ما ترك أسلافه من الآثار الحسنة التي خلدت لهم أحسن الذكرى وجميل الأحدثى وجعلته المتمم لمجدهم والمحافظ لكرامتهم والمستوفى لعزهم وأنه خير خلف لخير سلف . وإن كان ضعيف الأصل توصلت بضعفه إلى إثبات فضله وصورته للسامعين بمن يرقى من وهداة الذل إلى ذروة العز ويخرج من ظلمة الجهل إلى نور العلم وضيق الفقر إلى ساحة الغنى بجده وهمته رغمًا عن خمول إبانته وضعف بيته .

السابع : ذكر الوطن الذي نشأ فيه إذا كان منبتاً لقوم مشاهير أجياله لهم في الفضل قدم وبالمعروف صلة ، وإن كان وطنه خامل الذكر قيل إنه قد أحرز قصب السبق في مضمار الرقي بقوة عزمته وعلو همته مع أنه من بلد خامل لا ذكرى له إلا بفضل الممدوح ونهوضه إلى المعالي والرقى .

والخطب التأبينية : هي التي يعدد فيها ما أثر ميت يوم موته أو يوم إحياء ذكره . وأجزاؤها ثلاثة : الثناء على الفقيد بذكر فضائله وأعماله الصالحة وتسليته ذويه وأحبائه ، وحث السامعين على أن يجعلوا أخلاقه الكريمة وأعماله النافعة إماما يتبعونه وهادياً يهتدون به ، ولا يكون التأبين مقبولاً خفيفاً على القلوب إلا لذوى القدر الجليل والمآثر الحميدة الذين تشعر الناس بفقدتهم شعورهم بانطفاء مصباح أو بنضوب عين ماء أو بانهدام سور منيع ، وذلك إذا كان فاضلاً ذا رأى سديد أو صالح السيرة أو جواداً ذا هيبة وصوله والمنهاج العلمي لها ما يأتي :

الأول : افتتاح الخطبة بما يناسب المقام من آية كريمة أو حكمة بليغة أو مثل سائر أو بيت شعر حكيم وما إلى ذلك مما يدل على أن الدنيا دار زوال لا دار قرار وأن عطاءها متبوع بالسلب وحلوا مشفوع بالمر كقوله تعالى :

« كل نفس ذائقة الموت » أو « كل شيء هالك إلا وجهه » أو « كل من عليها فان » وكأن تقول : هي الدنيا لا يعجب من طوارقها ، ولا ينكر هجوم بوائقها ، عطاؤها في ضمان الارتجاع ، وحبائوها في قران الانزاع . ما الدنيا إلا دار النقلة . وما المقام فيها إلا للرحلة :

حكيم المنية في البرية جارى ما هذه الدنيا بدار قرار
وكقوله بعض الأدباء :

إن الحبيب من الأحباب مختلس لا يمنع الموت بواب ولا حرس
وكيف يفرح بالدنيا ولذتها فتى يعد عليه اللفظ والنفس

الثاني : مدح الفقيد بذكر مآثره على نحو ما تقدم في منهاج المدح ويزاد هنا ذكر حاله عند الموت وسبب الوفاة كما لو مات شيخاً ورعاً حميد الذكر يخشى الله ولا يرهب المنية على ما يجدر بالرجل العاقل الفاضل أو شاباً شجاعاً مقداماً قتل دفاعاً عن الوطن أو مجاهداً في سبيل الله أو مقاساة أعمال جليلة ذات منافع عامة .

ومن تعظيم شأنه أن يكون قد فعل في مدة وجيزة ما لا يفعله غيره في مدة طويلة أو يكون هو المنفرد بالفعل الجميل أو السابق إليه أو الفاعل له في وقت يشق فعله على النفس كجاعة أو عسرة .

الثالث : تسلية أهله وذويه ببيان أن الكل يشاركونهم في الحزن ويشاطرونهم الأسى وأنهم ليسوا هم المصابين فيه وحدهم وليس الألم قاصراً عليهم ، بل لهم فيه شركاء ، ويهون عليهم شدة الفاجعة بما أبقى من ذكره الخالد في النفوس وفضائله الراسخة في الأعقاب ، وأنه وإن ارتحل من هذه الدار وهي دار شقاء وعناء فقد حل في الدار الأخرى وهي دار سعادة وهناءة مؤملاً السامعين بوصول الراحل إلى دار النعيم والكرامة ، وأن آله ورثوا عنه تلك الفضائل الطيبة والسجايا الحميدة ، فهي لا تزال باقية بهم متوفرة لهم .

الرابع : ثم ينتقل إلى الجزء الثالث : فيرغب السامعين في الاقتداء به والسير على نهجه ، ويسلم على الفقيد ويدعوه له وبذلك تتم الخطبة .

وقف محمد على قبر أبيه الحسن بن علي بن أبي طالب رضى الله عنهم وقد

اغرورقت عيناه بالدموع وقال : « رحمك الله يا أبا محمد فلئن عزت حياتك فلقد هددت وفاتك ، ولنعم الروح روح تضمنه بدنك ، ولنعم الجسد جسد تضمنه كفنك ، ولنعم الكفن كفن تضمنه لحذك . وكيف لا تكون كذلك وأنت سليل الهدى وخامس أصحاب الكسى وخلف أهل التقى . غذتك أكف الحق وربيت في حجر الإسلام . ورضعت ثدى الإيمان، فطبت حياً وميتاً . فلئن كانت الأنفس غير طيبة لوفاتك لأنها غير شاكة أن قد خير لك وأنك وأخاك لسيدا شباب أهل الجنة ، فعليك منا يا أبا محمد السلام » .

ومن أجود ما جاء في التعزية ما روى أنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى معاذ بن جبل يعزيه في ولد له مات : « من محمد رسول الله إلى معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو (أما بعد) فعظم الله لك الأجر ، وألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر ، ثم أن أنفسنا وأهلينا وموالينا من مواهب الله السنية ، وعواريه المستودعة نمتع بها إلى أجل معدود ، وتقبض لوقت معلوم ، ثم افترض علينا الشكر إذا أعطى ، والصبر إذا ابتلى ، وكان ابنك من مواهب الله الهنيئة وعواريه المستودعة متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كثير . الصلاة والرحمة والهدى إن صبرت واحتسبت ، فاصبر ، ولا يحبط جزعك أجرك فتندم .

واعلم أن الجزع لا يرد ميتاً ، ولا يدفع حزناً ، فأحسن الجزاء وتنجز الموعد وليذهب أسفك ما هو نازل بك ، فكأن قد .

وكتب بعض الأدباء يعزى أخاً له في عزيز لديه فقال : أخى الكريم بقلب ملؤه الحزن والأسى أقول : إن الماضى قبلك الباقى لك ، والباقي بعدك المأجور فيك ، وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب ، إن في الله العزاء عن كل هالك والخلف عن كل مصاب ، وأنه من لم يتعز بعزاء الله تنقطع نفسه عن الدنيا حسرة فإن الصبر يعقبه الأجر والجزع يعقبه الملح فتمسك بحظك من الصبر تنل به الذى تطلب وتدرك به الذى تأمل ، وإن استطعت أن يكون لله شكرك حيث وهبه لك فافعل فإنه حيث قبضه منك أحرز لك هبته ولو بقى لم تسلم من فتنته .

أرأيت جزعك على ذهابه وتلهفك على فراقه . أرضيت الدار لنفسك
فقرضاها لابنك ، فقد خلص من الكد وبقيت أنت متعلقاً بالحظر ، جعل الله
ثواب ما رزئت به لك أجراً وأعقبك عليه صبراً ، وختم ذلك لك بعافية تامة
ونعمة عامة فثواب الله خير لك منه ، وما عند الله خير له منك ، وأحق
ما صبر عليه ما ليس إلى تغييره سبيل ، السلام .

* * *

خطب الشكر

وهو الثناء بالجميل على المتفضل به بتعدد مناقبه، وذكر إحسانه قال في العقد الفريد : الشكر المتعارف بين الناس هو إظهار النعمة والتحدث بها وبسط اللسان بالحمد والتعظيم للمنعم بها والتنويه بذكره ورفع قدره، وهو برهان على الاعتراف بالجميل وعدم نكران المعروف، وذلك من أخلاق الكرام وبجايها الفضلاء ذوى الحسب الرفيع ، فإن الأصول الكريمة هي التي يملكها الإحسان وقد قيل : لم يشكر الله من لم يشكر الناس .

والمناهج العلمي لها ما يأتي :

الأول : ذكر صنعة المحسن وارتياح المحسن إليه بقبولها .

الثاني : تعظيم قدر الإحسان وذلك من أربعة أوجه .

(أ) من قدر المحسن كما لو كان ملكاً أو وزيراً أو عظيماً من العظماء فإن قدر النعمة على قدر مسديها .

(ب) بتعريف حال المنعم عليه إذا نال هذه النعمة عفواً من غير استحقاق وعلى حين حاجته إليها .

(ج) ببيان مقدار النعمة في ذاتها كقيمتها وحسنها وكونها مما يندر أو يعسر وصول مثله إليها وملاءمتها لحاله ، وأن المحسن بها قد أصاب مكانها الجدير بها :

إن الصنعة لا تكون صنعة حتى تصيب بها مكان المصنع

(د) من ظروفها كما لو جاد بها المنعم احتساباً لوجه الله تعالى عن طيب نفس وإخلاص من غير سابقة التماس ومن غير أن تكون على سبيل المكافأة على معروف جرى على يديه . وكونها معجلة فخير الإحسان ما كان عاجلاً كقول الحسن بن وهب لأميره : من شكرك على درجة رفعته إليها أو ثروة أقدرته عليها فإن شكركى على مهجة أحييتها وحشاشة أبقيتها ورمق أمسكت به وقمت بين التلف وبينه فلكل نعمة من نعم الدنيا حد تنتهى إليه ومدى يوقف

عنده وغاية من الشكر يسمو إليها الطرف خلا هذه النعمة التي قد فاقت الوصف وأطالت الشكر وتجاوزت قدره ، وأنت من وراء كل غاية رددت عنا كيد العدو وأرغمت أنف الحسود ، فنحن نلجأ منك فيها إلى ظل ظليل وكنف كريم فكيف يشكر الشاكر وأين يبلغ جهد المحتهد .

الثالث : بيان أن هذه النعمة سبقتي ذكرها في النفوس ما بقيت فهو يشكره عليها ما دام حياً .

الرابع : وبه تحتم الخطبة عادة . الدعاء لصانع المعروف والابتهال إلى الله تعالى أن يتولى مكافأته عليه لعجزه هو عن القيام بواجبها . . لما ترجم محمد حافظ بك إبراهيم الجزء الأول من كتاب البؤساء بالعربية أهداه إلى شيخنا بهذا الخطاب : إلى الأستاذ الإمام إنك موثل البؤساء ومرجع البائس ، وهذا الكتاب أيدك الله قد ألم بعيش البائسين وحياة البائسين ، وضعه صاحبه تذكرة لولاية الأمور وسماه كتاب (البؤساء) وجعله بيتاً لهذه الكلمة الجامعة وتلك الحكمة البالغة (الرحمة فوق العدل) وقد عنيت بتعريبه لما بين عيشي وعيش أولئك البؤساء من صلة النسب وتصرفت فيه بعض التصرف واختصرت بعض الاختصار ورأيت أن أرفعه إلى مقامك الأسنى ورأيك الأعلى لأجمع في ذلك بين خلال ثلاث :

أولها : التيمن باسمك والتشرف بالانتفاء إليك .

ثانيها : ارتياح النفس وسرور اليراع برفع ذلك الكتاب إلى الرجل الذي يعرف مهر الكلام ومقدار كد الأفهام .

ثالثها : امتداد الصلة بين الحكمة الغربية والحكمة الشرقية بإهداء ما وضعه حكيم المغرب إلى حكيم المشرق فليتقدم سيدي إلى فتاه بقوله والله المستول أن يحفظه للدنيا والدين وأن يساعدي على إتمام تعريبه للقارئين . . فكتب إليه الأستاذ الإمام : لو كان بي أن أشكرك لظن بالفت في تحسينه أو أحمدك لرأى لك فينا أبدعت في تزيينه لكان لقلمي مطمع أن يدنو من الوفاء بما يوجهه حقلك ويجري في الشكر إلى الغاية مما يطلبه فضلك . لكنك لم تقف بعرفك عندنا بل عممت به من حولنا ، وبسطته على القريب والبعيد من أبناء لغتنا .

زفت إلى أهل اللغة العربية عذراء من بنات الحكمة الغربية ، سحرت قومها وملكت فيهم يومها ولا تزال تنبه منهم خامداً ، وتهز فيهم جامداً بل لا تنفك تحيي من قلوبهم ما أماتته القسوة ، وتقوم من نفوسهم ما اعوزت فيه الأسوة ، حكمة أفاضها الله على رجل منهم فهدى إلى التقاطها رجل منا فجردها من ثوبها الغريب ، وكساها حلة من نسيج الأديب ، وحلاها للناظر ، وجلاها للطالب بعدما أصلح من خلقها وزان من معارفها (المعارف من وجه الإنسان ما يعرف به ويمتاز من غيره كالعينين والملامح) حتى ظهرت محببة إلى القلوب ، شيقة إلى مؤانسة البصائر تهش للفهم (تصل إليه بسهولة) وتبش (بفتح الباء من البشاشة) للطف الذوق ، تسابق الفكر إلى مواطن العلم ، فلا يكاد يلحظها الروم إلا وهي في النفس مكان الإلهام .

حاول قوم من قبلك أن يبلغوا من ترجمة الأعجم مبلغك ، فوقف العجز بأغلبهم عند مبداء الطريق وصل منهم فريق إلى ما يجب من مقصده ولكنه لم يعن بأن يعيد إلى اللغة العربية ما فقدت من أساليبها ويرد إليها ما سلبه المعتدون عليها من مائة التأليف ، وحسن الصياغة ، وارتفاع البيان فيها إلى أعلى مراتبه :

أما أنت فقد وفيت من ذلك ما لا غاية لمزيد بعده ، ولا مطمع لطالب أن يبلغ حده ، ولو كنت ممن يقول بالتناسخ ، لذهبت إلى أن روح ابن المقفع كانت من طيبات الأرواح فظهرت لك اليوم في صورة أبداع ومعنى أنفع ولعلك قد سننت بطريقتك في التعريب سنة يعمل عليها من يحاوله من ظهور كتابك ويحملها الزمان إلى أبناء ما يستقبل منه ، فتكون قد أحسنت إلى الأبناء ، كما أحملت الصنع مع الآباء وحكمت للغة العربية أن لا يدخلها بعد من معجمة سوى ما هو في الأسماء ، أسماء الأماكن والأشخاص لا أسماء المعاني والأجناس ، ومثلي من يعرف قدر الإحسان إذا عم ، ويعلى مكان المعروف إذا شمل ، ويتمثل في رأيه بقول الحكيم العربي :

ولو أني حببت الخلد فرداً لما أحببت بالخلد انفراداً
فلا هطلت على ولا بأرضي سحائب ليس تنظم البلاداً

فما أعجز قلـمى عن الشكر لك ، وما أحفك (١) بأن ترضى من الـرفاء باللفاء تقول : إن الذى وصل سببك بسبب صاحب الكتاب ، ووقف بك على دقائق من معانيه اشتراكك معه فى البؤس ونزولك منزلته من سوء الحال وربما كان فيما تقول شىء من الحقيقة ، فإن كان البؤس قد هبط على صاحبه بتلك الحكمة ثم كان سبباً فى اختيارك من بين المترفين بتلك النعمة سألت الله أن يزيد وفرك من هذا البؤس حتى يتم الكتاب على نحو ما ابتداءً ، وأن يجعلك فى بؤسك أغنى من أهل الثراء فى نعيمهم ، والسلام . رحم الله أستاذنا الإمام .

وخطب التهنئة والتكريم : هى التى تلتقى فى اجتماع عظيم للإعراب عن الفرح بنعمة عامة كانتصار دولة ، أو خاصة كرتبة سامية نالها صديق ولا تختص بالنعم الحادثة ، بل تتناول الحوادث القديمة كاستقلال أمة ، والمواسم الدينية السنوية تذكراً لأمر جليل كولد ملك ، أو تولية خليفة ، والمنهاج العلمى لها ما يأتى :

الأول : بيان الداعى إلى الاجتماع والنعمة الشاملة التى احتشد القوم لإحياء ذكراها وسرورهم العظيم بها .

الثانى : الإفاضة فى وصف تلك النعمة وتعظيم قدرها والتوسع فى بيان سوابقها ، ولو احقها ، وعلائقها .

الثالث : ذكر ما غمر المهنىء من الفرح والسرور لنيل ما أمله لصديقه لاتحاد شخصيهما خيراً وبراً ، وامتداح المهناً واستحقاقه لتلك النعمة لفضله وأخلاقه واستقامته ونبله .

الرابع : ختمها بالشكر لله تعالى على هذه النعمة والدعاء للمهنأ بالحياة الطيبة والعز الدائم فى رقى ومجد ، كقول الأستاذ أحمد مفتاح فى التهنئة بنيل رتبة :

إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمين

(١) أحفك أكرمك - واللفاء - بالفتح - القليل الذى هو دون الحق .

أقول والنفس بين فرح مقيم وقصور مقعد ، واللسان بين واجب يدفعه وحصر يمنعه قول من ولج إليك باب التهئة تجذبه عوامل الإخلاص ، وسلك فجاج المؤودة تقوده أزمة الصدق مما شملتك به العناية الإلهية والمراحم الملكية من توجيه الرتبة الأولى إليك لما رأته في محاسنك الغراء وشمائلك العلياء . من نزاهة الذمة وبذاخة الشرف الأثيل والحسب التليد والقيام بأعباء الأعمال وإدمان التيقظ لما أنت منوط به .

ولعمري إن تلك المراحم رمت عن قوس التحرى فأصاب غرض الحقيقة وساق عقيمة شرف إلى كفاء كريم يكرم مثواها ، ويحسن وفادتها فأسندتها خير مسند ، وبوأتها مجبوحة فضل عريق ومكانة شماء ، ولئن أبانت هذه الصنعة عمالك من المآثر الجميلة ، والأعمال المبرورة ، وجذبت بضبعك إلى حيث ضرب الفخر رواقه ، ومدت الأبهة أطنابها لقد أسمت سرحها في مراع الخلال الظاهرة ، وشحذت سيفها بيد الاستحقاق ، فحمد عندك سراها ، وعمر بك مغناها :

وألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافر

خاتمة :

بالتأمل في الخطابة العلمية وما ألحق بها يتبين أنها تتشابه موضوعاً وتختلف حسب الأقدار والأعمار وقيمة العمل ، أو المآثر التي للمحتفل به على أمته وبلاده ، على أن التكريم الصحيح الذى يكون لأعمال جليلة القدر حقيقة النفع يعطى الخطيب من الموضوع نفسه مصدراً للوحى فيجمع الإخلاص في البيان إلى فصاحة اللسان .

* * *

النوع الثانى الخطابة السياسية

هى التى تلقى فى المجالس النيابية أو الشورية أو النوادى العمومية التى ينظر فيها النواب ورجال الشورى فى شئون الدولة وأمور الرعية لسن القوانين العادلة وتنظيم الدوائر الرسمية كالمالية ، والعدل ، والحربية ، والمعارف وما يناط بكل منها ، ولهذا الخطب شأن كبير فإن عليها مدار حياة الأمة ورفقها مادياً وأدبياً والعمل فى الحرب والسلم ، وتكون فى الدول الدستورية الحرة سواء أكانت جمهورية يديرها نواب الأمة ، أم ملكية يخضع ملكها للدستور ، فيملك على الدولة ولا يسوسها إذ الحكم فيها لنوابها ، ومثلها الولايات المتحالفة أو الممتازة فى تدبير شئونها الخاصة ، أما الدول ذات السلطة المطلقة فلا . لأن زمام الأمر فى يد الفرد يأمر وينهى كما يشاء .

وهى من أصعب أنواع الخطابة لأن حركات الأمة نتيجة مد ، جزر منشؤه سيطرة الأفراد على الجمهور ، أو الجمهور على الأفراد ، فيتبع الخطيب هذه الأمواج أمراً فى القوم أو خاضعاً لرغباتهم ، فلا هو موثق بالنجاح كل الإيقان ولا يئس منه كل اليأس وكثيراً ما نرى من خطباء السياسة من يذوق فى المجالس النيابية أو عند احتكاكه بالجمهور لذة الظفر والانتصار ، أو ألم الخيبة والهزيمة ، وهذا دليل واضح على حرج الموقف . ولضمان العدل والوصول إلى ما ينفع الأمة والسلامة من المضار والأمل فى النجاح يجب أن تتوافر فى الخطيب السياسى زيادة على ما تقدم الصفات الآتية :

الأولى : أن يكون ذا دراية تامة بالقوانين الدولية ، والحقوق الشخصية والمدنية ملماً بأسرار الدولة الداخلية والخارجية وأحوالها المادية والأدبية لصلته ذلك بحياة الأمة فى صعودها وهبوطها فيتسنى له إظهار العدل ونصرة الحق وإدراك الصواب والعمل على ما فيه سعادة الأمة .

الثانية : أن يكون مخلصاً في محبة وطنه ، بريئاً من كل أنانية وغرض شخصي أو تحيز إلى نصرة إنسان أو خذلانه فلا يرى إلا حياة الأمة ، ولا يعمل إلا للخير المحض .

الثالثة : أن يحسن درس الأمور التي يدور عليها البحث وبعين النظر في جميع وجوهها ليكون حكمه فيها عن بصيرة تامة بعيداً عن الخطأ والزلل .
الرابعة : أن يكون حر الضمير فلا يملكه لأحد ، مستقلاً في رأيه لا مقلداً فيه لغيره .

الخامسة : أن يكون شجاعاً ذا عارضة ولسن ، بعيداً عن الغضب ليستطيع أن يقوم في وجه معارضيه ويلزمهم الحجة ، وهذه وإن كانت من لوازم الخطيب مطلقاً إلا أنها تمثل الخطيب السياسي ألزم ، فما أحسن العلم مع الحلم ، وما أحسن الشجاعة ، وما أحسن الإخلاص .
وعلى الخطيب السياسي إذا أشار بشيء أن يقيم الأدلة الحسية والعقلية على ما فيه من منافع للأمة ، وبالعكس إذا أراد المنع منه .

ومن خطبة للإمام على كرم الله وجهه يبين أنه لا بد للناس من أمير حيث قال في الخوارج لما سمع قولهم : « لاحكمم إلا الله » : كلمة حق يراد بها الباطل . نعم إنه لا حكم إلا لله ، ولكن هؤلاء يقولون : لا إمرة إلا لله ، وأنه لا بد للناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرته المؤمن ويستمتع فيها الكافر ، ويبلغ الله فيها الأجل ، ويجمع به النوى ، ويقا تل به العدو ، وتأمين به السبل ، ويؤخذ للضعيف من القوى حتى يستريح ويستراح من فاجر . وفي رواية أنه رضي الله عنه لما سمع تحكيمهم قال : حكم الله انتظر فيكم ، وقال : أما الإمرة البرة فيعمل فيها التقى ، وأما الإمرة الفاجرة فيتمتع فيها الشقى إلى أن تنقطع مدته ، وتدركه منيته .

ومن أمثلة الإشارة بالمنع من الشيء قول يحيى البرمكي للهادي ، وكان قد عزم الهادي على أن يخلع أخاه هارون من الخلافة ويبايع لابنه جعفر فصدده يحيى عن ذلك مبيناً ضرر فعله فقال : يا أمير المؤمنين إن فعلت حملت الناس على نكث الأيمان ونقض العهود ، وتجراً الناس على مثل ذلك

ولو تركت أخاك هارون على ولاية العهد ، ثم بايعت لجعفر بعده كان ذلك
أوكد في بيعته ، ولو حدث بك حادث الموت وقد خلعت أخاك وبايعت
لابنك جعفر ، وهو صغير دون البلوغ افترى خلافته كانت تصح وكان
مشايخ بنى هاشم يرضون ذلك ويسلمون الخلافة إليه ، فدع هذا الأمر حتى
تأتيه عفواً ، ولو لم يكن المهدي بايع لهارون لوجب أن تباع أنت له لثلا
تخرج الخلافة من بيت أبيك . وهي كما ترى من أبلغ ما عرف في المشورة .

* * *

النوع الثالث الخطابة العسكرية

الخطب العسكرية هي التي يلقيها قواد الجيوش قبل الحرب يحضون فيها الجند على قتال الأعداء ، والغاية منها إنهاض همم الجنود وإذكاء نار الحماسة فيهم وإثارة النخوة والحمية والإقدام وتهوين الموت وتحسين التضحية في سبيل الشرف والكرامة ، وخطرها عظيم فكثيراً ما يتوقف عليها إحراز النصر ، فإن الجندى إذا تحمس بقول الرئيس نشط للقتال وجاهد العدو غير مبال بالخطر حتى يفوز بإحدى الحسينين الظفر والغنيمة ، أو الموت والشهادة. والواجب في الخطب العسكرية أمران :

الأول : أن يستمض همة الجندى بأن يعظم في نفسه شأن الوطن الذي تصدى للدفاع عنه والحياة في عزة وكرامة وما سيناله بحسن بلائه من المجد العظيم والشرف الرفيع والذكرى الخالدة في الناس والثواب الجزيل لدى الله تعالى حياً وميتاً .

الثاني : أن يبغض إليه العدو ويملاً قلبه حنقاً عليه ببيان جوره وطمعه في الاستعمار وحب السيادة على الشعوب بلا مسوغ ، ثم يذلل الأمر له ببيان ضعف قوته وسهولة الانتصار عليه والفوز بعدده وذخائره بصدق الحملة والاستماتة في الدفاع والثبات في وجه العدو ثقة بالله وأملا في النجاح والظفر .

ولهذه الخطب ثلاث صفات :

الأولى : أن يلقيها الخطيب بحماس عظيم ، وانفعال شديد ليجيز في نفوس السامعين ما في نفسه من الشجاعة والحمية والنشاط .

الثانية : أن تكون واضحة قريبة المنال يدركها الجند بسهولة .

الثالثة : أن تكون موجزة لأن الحرب لا تدع مجالاً واسعاً للإطالة ،

فإذا توافرت فيها هذه الصفات خرجت من فم الخطيب كشهب النار الملتببة
وعملت في نفوس الجند عمل السهام الصائبة والنبال الراشقة فيتهافتون على نزال
العدو غير مباليين بالموت كما يرى ذلك في خطب القواد من السلف وغيرهم ،
كخطبة طارق بن زياد قبل فتوح الأندلس ، لما بلغ طارقاً ذنو لذريق قام
في أصحابه يحرضهم على الجهاد فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال :
أيها الناس أين المفر ، البحر من ورائكم ، والعدو أمامكم ، وليس لكم
والله إلا الصدق والصبر ، واعلموا أنكم في هذه الجزيرة أضيع من الأيتام
في مأدبة اللثام وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحته ، وأقواته مرفورة وأنتم
لا وزر لكم إلا سيوفكم ، ولا أقوات لكم إلا ما تستخلصونه من عدوكم
وإن امتدت بكم الأيام على افتقاركم ولم تنجزوا لكم أمراً ذهب ويحكم
وتعوضت القلوب من رعبها منكم الجرأة عليكم ، فادفعوا عن أنفسكم خذلان
هذه العاقبة من أمركم بمناجزة هذه الطاغية ، فقد ألفت به إليكم مدينته
الحصينة ، وإن انتهاز الفرصة فيه لممكن إن سمحتم لأنفسكم بالموت ، وإن
لم أحذركم أمراً أنا عنه بنجوة ولا حملتكم دوني على خطة أرخص متاع فيها
النفوس إلا أبداً بنفسى ، واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلاً استمتعتم
بالأرفه الألد طويلاً ، فلا ترغبوا بأنفسكم عن نفسى فما حظكم فيه بأوفر
من حظى ، وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الخيرات العظيمة ، وقد
انتخبكم الوليد بن عبد الملك أمير المؤمنين من الأبطال عرباناً ، ورضيكم
للملوك هذه الجزيرة أصهاراً وأختاناً ثقة منه بارتياحكم للطعان ، واستباحكم
بمجالدة الأبطال والفرسان ليكون حظهم منكم ثواب الله على إعلاء كلمته
وإظهار دينه بهذه الجزيرة ، وليكون مغنمها خالصة لكم من دونه ومن دون
المؤمنين سواكم ، والله تعالى ولى أنجادكم على ما يكون لكم ذكرآ في الدارين ،
واعلموا أنى أول مجيب إلى ما دعوتكم إليه وإنى عند ملتقى الجمعين حامل
بنفسى على طاغية القوم (لذريق) فقاتله إن شاء الله تعالى فاحلوا معى فإن
هلكت بعده فقد كفيتم أمره ولم يعوزكم بطل عاقل تسندون أموركم إليه
وإن هلكت قبل وصولى إليه فاخلفونى فى عزيمتى هذه واحلوا بأنفسكم
عليه واكتفوا لهم من فتح هذه الجزيرة بقتله .

ويلحق بالخطابة العسكرية خطب التحريض والتفريع والطلب والوصية

والشفاعة والتوصية - فخطب التحريض والحث هي الخطب الحماسية التي يقصد بها تهيج النفوس إلى فعل النافع وترك الضار ، ومنهاجها ما يأتي :

الأول : إثارة الأمل ببيان الثمرات الأدبية التي يجنيها المرء من وراء العمل كنبيل العز والشرف وحسن الذكرى في هذه الحياة والأجر العظيم من الله في تلك الحياة .

الثاني : أن يبعث فيهم الشوق إلى ذلك الفعل ، ويحبه إليهم ببيان فوائده وما تضمنه من المنافع المادية .

الثالث : توريطهم بالمدح ، وذكر ما أثرهم العظيمة ، وشماثلهم الكريمة ولا سيما إذا كانوا ورثوها عن الآباء ، فإن ذلك مما يستميلهم ويقوى همهم نحو العمل .

الرابع : أن يغرس في نفوسهم فضيلة المنافسة بذكر ما وصل إليه سواهم من الأثم وما يفعله الواحد منهم من الخير ووجه لأتمته .

وخطب التقرير هي التي تلقى على سبيل التوبيخ واللوم والإنكار لحمل المخاطب على الإقلاع عن القبيح والتخلق بالحسن لدفع المخاطب إلى قصد عظيم كطاعة بعد عصيان ، وجد بعد كسل ، وعمل بعد فشل ، وللناس فيها تفننات كثيرة وسبل مختلفة ، وأمثلة الطرق لها ما خلط فيه الوعد بالوعيد والشدّة باللين فيكون بالعتاب أشبه كخطبة الإمام على رضى الله عنه لما أغار سفيان ابن عوف الأسدى بجيش من جيوش معاوية على الأنبار وقتل عامله عليها حسان البكرى ، خرج رضى الله عنه يجر ثوبه مغضباً حتى جلس على باب السدة وأتبعه الناس فرق رباوة من الأرض وحمد الله وأثنى عليه وصلى وسلم على نبيه محمد (صلى الله عليه وسلم) ثم قال : أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فمن تركه رغبة عنه ألبسه الله الذل وساء الخسف - علامة الذل والهوان - وديث بالصغار وإنى قد دعوتكم إلى حرب هؤلاء القوم ليلاً ونهاراً وسراً وإعلاناً وقلت لكم : اغزوهم قبل أن يغزوكم ، فوالذى نفسى بيده ما غزى قوم قط في عقر دارهم إلا ذلوا فتخاذلتم وتواكلتم وثقل عليكم قولى واتخذتموه وراءكم ظهرياً حتى شنت عليكم الغارات .

هذا أخو غامد قد وردت خيله الأنبار وقتلوا حسان بن حسان ورجالا

منهم كثيراً ونساء ، والذي نفسى بيده لقد بلغنى أنه كان يدخل على المرأة المسلمة والمعاهدة فينتزع أحجالها - الأحجال : الخلاخيل واحداها حجل - ورعاثها - والرعاث بالثاء : جمع رعثة ويحرك بمعنى القرط - ثم انصرفوا موفورين لم يكلم أحد منهم كلاماً . فلو أن إمرأ مسلماً مات من هذا أسفاً ما كان عندي فيه ملوماً بل كان به عندي جديراً . واعجبا كل العجب ، عجب يميم القلب ويشغل الفهم ويكثر الأحزان من تصافر هؤلاء القوم على باطلهم وفشلكم عن حتمكم حتى أصبحتم غرضاً ترمون ولا ترمون ويغار عليكم ولا تغيرون ويعصى الله عز وجل فيكم وترضون ، إذا قلت لكم : اغزوهم في الشتاء . قلتهم : هذا أوان قر وصر - القر بالضم : البرد وكذا الصر بالكسر - وإن قلت لكم : اغزوهم في الصيف قلتهم : هذا حجارة القيظ - القيظ : الصيف وحمارته اشتداد حره - أنظرنا - أخرنا - ينصر الحر عنا فإذا كنتم من الحر والبرد تفرون فأنتم والله من السيف أفر . يا أشباه الرجال ولا رجال ويا طعام الأحلام - الطعام من لا عقل له ولا معرفة - ويا عقول ربات الحجال ، والله لقد أفسدتم على رأي بالعصيان ، ولقد ملأتم جوفى غيظاً حتى قالت قريش : إن ابن أبي طالب رجل شجاع ولكن لا رأى له في الحرب ، لله درهم ومن ذا يكون أعلم بها منى أو أشد مراساً بها - المراس : المعالجة - فوالله لقد نهضت فيها وما بلغت العشرين ولقد نيفت اليوم على الستين ولكن لا رأى لمن لا يطاع - يقولها ثلاثاً .

وخطاب الطاب والوصية :

خطب الطلب هي ما يلتمس بها الخطيب خيراً لنفسه أو لغيره والطريقة المثلى في خطب الطلب أن تعد نفس المنعم لقبول الطلب باستعطاف قلبه ثم تعرض المطلوب مبيناً أسبابه وصلاحيته وقدرة المخاطب عليه ثم تحتم بالشكر للنعم مع الثناء والرجاء من الله تعالى أن يكافئه على حسن صنيعه ، مثالها : الخطب التي تقال لمساعدة البائسين وإعانة المنكوبين بحرب أو حريق وفك الأسرى وفي الخطوب العامة .

ومن الأمثلة الحسنة في الطلب ما قاله بعض الأدباء يستعطف أحد الأمراء :
إليك يا من استأثر النفوس بكرمه واسترق الأحرار بجميل صنعه أرفع خطاباً

تبعته إلى ناديك عوامل الحاجة، وتسديه إلى ساحتك دواعي الشدة مؤملاً أن يكون تذكرة بأمرى والذكرى تنفع المؤمنين فقد كان سيدي رفع الله قدره وأعلى قرنه وعدنى، ومثله من يتمسك من الوفاء بالعهود الوثقى - العروة: الحبل الوثيق المحكم - ويقطع حبل الإخلاف بسيف الوفاء ويطرز خلعة الوعد بوشى العطاء، أن يرسل إلى من خيراته ويوليني من آلائه وحسناته ما أشد به أزرى على الزمان وأطول به نوائب الحدثنان فقد بارزنى الدهر بسيوفه ورماني بسهامه وأناخ على بكلاكله - جماعاته - وقد طال الأمر على حاجتى عند سيدي أطال الله بقاءه حتى طار غراب شبابه وصاح بجانب ليلها فحضت أن تكون هبت عليها ريح النسيان وعصفت بها عاصفة الحدثنان فكتبت لسيدي ومولاي تلك الرقعة أستعجل بها يره وأستدر بها ضرع عطائه علماً بأن التعجيل يكبر العطية وإن كانت صغيرة ويكثرها وإن كانت يسيرة فعسى أن يكون قد لاح نجم النجاح وهب نسيم الفلاح فيرسل سيدي إلى سحاب كرمه ويمطرني من غياث فضله فترف غصون آمالي بعد ذبولها وتضحك وجوه مطالبى بعد عبوسها وأملئ في ذلك فسيح، فإن سيدي من أكرم الناس نسباً وأشرفهم حساباً، ومثله جدير بحفظ العهد وإنجاز الوعد، فإن رأى سيدي أن يخفف ثقل الحاجة عنى ويرد ما سلبه الدهر منى بقطرة من بحر عطائه ومنة من بعض آلائه ويجبر ما كسره الدهر من جناحى ويرد عنى النوائب التى لا تفتأ تتولانى عقدت لسانى على مدحه ووقفت نفسى على شكره، فيحرز من الله أجرأ جزيلاً، ومنى شكراً جميلاً، إن شاء الله تعالى.

والوصية :

التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعد وتطلق على الأمر ومنه قوله تعالى : «يوصيكم الله فى أولادكم» (١) أى يأمركم ، والنصح قريب منها فهو أن تسترعى من تشفق عليه لأمر يرجى نفعه أو تصرفه عن عمل يخشى ضره أو هو تحرى الصلاح والخير للمنصوح له والإخلاص فيه قولاً وعملاً من قولهم : ناصح العسل : لخالصة المصطفى منه فهو كما ترى من الدقة بحيث تجب العناية

(١) سورة النساء الآية : ١١ .

باختيار معانيه واصطفاء مبانيه ، والمنهاج العلمى للوصية ما يأتى :

الأول : أن يبين للمنصوح ما حجب إليه نصحه وحمله على الاهتمام بشأنه من قرابة أو مودة أو أصل كريم وما إلى ذلك مما يراه يفسح صدره لقبول نصحه ، ويستدرجه للعمل بوصيته ، ويوضح له مع ذلك ثقته بولائه واعتزافه بسداد رأيه ، وسلامة عقله .

الثانى : ذكر النصيحة برفق ولين خالية من التشهير به أو التعنيف له ومقرونة ببيان ما يعود عليه من الربح إن عمل بقوله ، وما يلحقه من الخسارة إن أعرض عن الأخذ برأيه ، فذلك خير طريق لإغرائه للخير وتحذيره من الشر .

الثالث : ذكر حق الطاعة إن كان أباً وحق الثقة إن كان أكبر سنّاً أو أكثر تجربة ، فإن العاقل يستضىء بمشكاة ذوى الخبرة بالأمر والتجربة للأيام .

وبالإخلاص فى الوصية يجره إلى الخير إن كان عنه راغباً ، ويشجعه فى الثبات عليه ، والمزيد منه إن كان فاعلاً .

ومن أجود خطب الوصية ما قاله أبو بكر الصديق رضى الله عنه لأحد قواد جيشه : إذا سرت فلا تعنف أصحابك فى السير ، ولا تغضبهم وشاور ذوى الآراء منهم واستعمل العدل وباعد عنك الجور ، فإنه ما أفلح قوم ظلموا ولا نصروا على عدوهم : « يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار . ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله » (١) .

وإذا نصرتم عليهم فلا تقتلوا شيخاً ولا امرأة ولا طفلاً ولا تحرقوا زرعاً ولا تقطعوا شجراً ولا تذبحوا بهيمة إلا ما يلزمكم للأكل ولا تغدروا إذا هادتم ولا تنقضوا إذا صالحتم ، وستمرون على أقوام فى الصوامع رهبان ترهبوا لله فدعوهم وما انفردوا إليه وارتضوه لأنفسهم ، فلا تهدموا صوامعهم ولا تقتلواهم والسلام . وهى كما ترى برهان واضح على سماحة الدين الإسلامى

(١) سورة الأنفال الآية : ١٥ ، ١٦ .

ورحمته وبره حتى بخصومه . ومن رسالة لعمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى سعد بن أبي وقاص قائده الذى وجهه إلى فتح فارس : أما بعد : إني أوصيك ومن معك من الأجناد بتقوى الله في كل حال فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى المكيده في الحرب ، وأن تكون أنت ومن معك أشد احتراساً من المعاصي منكم من عدوكم فإن ذنوب الجيش أخوف عليهم من عدوهم ، وإنما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله ، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة لأن عدونا ليس كعددهم ولا عدتنا كعدتهم فإن استويننا في المعصية كان لهم الفضل علينا في القوة وإن لم نصر عليهم بطاعتنا لم نغلبهم بقوتنا . واعلموا أن عليكم في سيركم حفظه من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ، وأسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه النصر على عدوكم . وأقم بمن معك في كل جمعة يوماً وليلة حتى تكون لهم راحة يحيون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم ، ونح منازلهم عن قري أهل الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من تثق به ، وليكن منك عند ذنوك من أرض العدو أن تكثر الطلائع وتبث السرايا بينك وبينهم ، ثم أذك أحراسك على عسكريك وتيقظ من البيات جهديك ، والله ولي أمرك ومن معك وولى النصر لكم على عدوكم .

ولما وجه أبو بكر رضى الله عنه زيد بن أبي سفيان إلى الشام شيعه راجلا فقال له إما أن تتركب وإما أن أنزل فقال : ما أنت بنازل وما أنا براكب إني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله ثم قال له : إني موصيك بعشر : لا تغدر ولا تمثل ولا تقتل هرماً ولا امرأة ولا وليداً ولا تعقرن شاة ولا بغيراً إلا ما أكلتم ولا تحرقن نخلا ولا تحرقن عامراً ولا تغل ولا تجبن - يقال غل شيئاً من المغنم يغل بالضم غلوا أخذه خفية وأغل إغلا مثله - وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول عند عقد الألوية : بسم الله وبالله وعلى عون الله امضوا بتأييد الله وما النصر إلا من الله والزموا الحق والصبر ولا تمثلوا ولا تقتلوا امرأة ولا وليداً وتوقروا قتلهم إذا التى الزحفان وعند شن الغارات . فانظر إلى رفق الإسلام ورحمته بخصومه حتى في مواطن البأس وجهاد الأعداء .

ومن كلام سيدنا على رضى الله عنه في النصح : إنما المرء في الدنيا غرض

تنتضل فيه المنايا ونهب للمصائب وفي كل أكلة غصص ومع كل جرعة شرق، ولا ينال العبد فيها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل يوماً من عمره إلا بهدم آخر من أجله فنحن أعوان الحتوف وأنفسنا تسوقنا إلى الفناء وهذا الليل والنهار لم يرفعا من شيء شرفاً إلا أسرعاً الكرة في هدم ما بنينا، وتفريق ما جمعنا ، فاطلبوا الخير وأهله ، واعلموا أن خيراً من الخير معطيه وشرأ من الشر فاعله .

ومن كلام الأحنف بن قيس التيمي وهو من أبلغ الوصايا وأحكم النصائح قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : إن الكريم يمنع الحريم ، وما أقرب النعمة من أهل البغي ، لا خير في لذة تعقب ندماً ، لن يهلك من قصد ، ولن يفترق من زهد ، ورب هزل قد صار جداً ، من أمن الزمان خانته ، ومن تعظم عليه أهانه ، دعوا المزاح فإنه يورث الضغائن . ، وخير القول ما صدقه العمل ، احتملوا لمن أدل (١) عليكم ، واقبلوا عذر من اعتذر إليكم ، أطع أخاك وإن عصاك ، وصله وإن جفاك . انتصف من نفسك قبل أن ينتصف منك ، وإياكم ومشاورة النساء ، واعلم أن كفران النعمة لوهم ، وصحبة الجاهل شوهم ، ومن الكرم الوفاء بالذم ، ما أقبح القطيعة بعد الصلة والجفاء بعد اللطف ، والعداوة بعد الود ، لا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان ، ولا إلى البخل أسرع منك إلى البذل ، واعلم أن لك من دنياك ما أصلحت به مشواك ، فأنفق في حل ولا تكونن خازناً لغيرك ، وإذا كان الغدر في الناس موجوداً فالثقة بكل أحد عجز ، اعرف الحق لمن عرفه لك ، واعلم أن قطيعة الجاهل تعدل صلة العاقل .

وصية بعض نساء العرب لابنها وقد أراد سفراً :

قال أبان بن تغلب وكان عابداً من عباد أهل البصرة : شهدت أعرابية توصي ولدأ لها وقد أراد سفراً وهي تقول : أى بنى اجلس أمنحك وصيتي وبالله توفيقك ، فإن الوصية أجدى عليك من كثير من عقلك . قال أبان : فوفقت مستمعاً لكلامها مستحسنأ لو صيتها فإذا هي تقول : أى بنى إياك والنعيمة ،

(١) أجتراً والدلال الجراء في تكسر يكون من المرأة .

فإنها تزرع الضغينة ، وتفرق بين المحبين ، وإياك والتعرض للعيوب فتتخذ غرضاً ، وخلق ألا يثبت الغرض على كثرة السهام ، وقلما اعتورت السهام غرضاً إلا كلمته حتى يهبي ما اشتد من قوته ، وإياك والجلود بدينك والبخل بمالك ، وإذا هزرت فاهرزز كريماً يلن لهزرتك ، ولا تهزز اللثيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها ، ومثل لنفسك مثال ما استحسنت من غيرك فاعمل به ، وما استقبحت منه فاجتنبه ، فإن المرء لا يرى عيب نفسه ، ومن كانت مودته بشره ، وخالف ذلك منه فعله كان صديقه منه على مثل الريح في تصرفها . ثم أمسكت ، فدنوت منها فقلت : بالله يا أعرابية إلا زدته في الرصية ؟ فقالت : أو قد أعجبك كلام العرب يا عراقي ؟ ! . قلت : نعم . قالت : والضرر أقيح ما تعامل به الناس بينهم ، ومن جمع بين الحلم والسخاء فقد أجاد الحلة : ريطها وسربالها . الريطة : الملاعة إذا كانت قطعة واحدة ، والسربال : القميص .

وأوصى أعرابي أخأله وقد أراد سفرأ فقال : « آثر بعملك معادك ، ولا تدع لشهوتك رشادك ، وليكن عقلك وزيرك الذي يدعوك إلى الهدى ، ويعصمك من الردى ، وألجم هوائك عن الفواحش وأطلقه في المكارم فإنك تبر بذلك سلفك وتشيد شرفك ، وابدل المودة الصادقة تستفد إخواناً ، وتتخذ أعواناً ، فإن العداوة موجودة عتيدة ، والصدقة متعذرة بعيدة ، وجنب كرامتك اللثام ، فإنك إن أحسنت إليهم لم يشكروا ، وإن نزلت شديدة لم يصبروا » . آثره على نفسه قدمه والرشد : الصلاح - خلاف الغي والضلال - وهو إصابة الصواب والاسم : الرشاد ، ويعصمك : يحفظك ، وبذله بذلا من باب قتل سمح به ، وعتيدة حاضرة .

وخطب التوصية والشفاعة :

التوصية : طلب الخير للغير كالشفاعة ومنهاجها ما يأتي :

الأول : أن يذكر ما للمطلوب منه من لطيف الثمائل وكريم السجايا والفضائل وصنائع المعروف في موطنه والعطف على الناس في مواضعه وإنه في الفضل لا يجارى وفي علو الهمة لا يسامى حتى بلغت كعبه في المكرمات حيث لا تبلغ الآمال ونال الناس من جميله غاية لا تنال .

الثانى : بيان ما بينه وبين الموصى من ثابت الولاء وصادق الإخاء وعظم الثقة بنبل المبتغى وقبول الرجاء حتى يخف للإجابة وينشط لقضاء الحاجة .

الثالث : بيان أسباب العناية بالموصى به من لحمة قرابة أو حبل صداقة أو محض مكرمة ومن خلاله التى تؤهله للنعمة المطلوبة من حسن سيرته وصدق أمانته واستقامته وإخلاصه واحتياجه إلى الالتفات إليه ومد يد المساعدة له وما إلى ذلك مما يقبل سبباً للعناية به .

الرابع : ختمها بالشكر الدائم لمعروف المنعم من قبله وقبل الموصى به والدعاء له .

وخطب الشفاعة هى التى يستجلب بها الخطيب رضا المخاطب ويسأله التجاوز والصفح عن ذنب المسىء إليه ، وأقوم طريق لخطيب الشفاعة أن يتخذ الشفيح كل الوسائل لإخماد نار الغضب عند من حاول استعطافه ، ويفتح كلامه بالإقرار بالذنب ، ثم يتدرج إلى طلب الصفح عن المسىء إما ببيان جهله وخطئه وإما بذكر ما نزل به من العقاب أو التوبيخ بسوء فعله مع أسفه وندمه على ما أجره ، ثم يذكر ما فى التجاوز عن إثم المسىء من الكرم وحسن الذكرى وجميل الجزاء فى الدارين ، ويحتم بوعده الشكر المؤبد لمن يصفح عن الإساءة .

• • •

النوع الرابع الخطابة القضائية

وهي التي يلقيها رجال المحاماة أمام المحاكم القضائية أهلية كانت أو شرعية أو المجالس الحسبية وكذا ما يلقيه رجال النيابة أمام القضاء لإدانة الجناة .

والحاماة هي دفع الأذى، والإنسان مجبور بفطرته على دفع الأذى عن نفسه ولكنه قد يعجز عن ذلك لعدم علمه بوسائل الدفاع مثلاً وحينئذ يجب وجوب كفاية على أهل المحاماة أن يقوموا بالدفاع عن ذلك العاجز فإذا قام به واحد منهم سقط الطلب عن الباقي . ولما كان اتساع العمران وكثرة السكان واختلاف صور المعاملات يقضي بتخصص بعض الطوائف في دراسة الحقوق . طرق المطالبة بها والدفاع عنها كان طبيعياً أن يلتجئ أولئك الضعفاء إلى من انقطعوا لدراسة الحقوق ، فالباعث إذن على مزاوله مهنة المحاماة نزعة شريفة إلى الدفاع عن المظلومين وإقامة العدل ونصرة الحق وهذه النزعة لا توثق ثمارها الطيبة إلا بدراسة الحقوق وتطبيقها على الوقائع تطبيقاً صالحاً صائباً، وكلا الأمرين لا غنى له عن الآخر . فدراسة الحقوق لا تؤهل الإنسان للمحاماة إذا كان مجرداً عن هذه النزعة كما أن هذه النزعة وحدها لا تجعل من الإنسان محامياً إذا لم يكن محيطاً بالحقوق وطرق المطالبة بها والدفاع عنها علماً وعملاً فالحمى قبل كل شيء نصير المظلوم ثم هو بعد ذلك الرجل القانوني الذي يستطيع أن ينتصر لذلك المظلوم انتصاراً مفيداً ، وعلى هذا الأساس يجب أن يفهم الناس وظيفة المحاماة .

وللمحامي رأس مال الحمى هو ثقة الناس به كان لسلوكه الشخصي تأثير كبير في نجاحه وفي أعماله وإقبال الناس عليه بأن يكون عفيفاً صادقاً أميناً ذا نشاط وإخلاص وإذا كان التحلي بمكارم الأخلاق واجباً على كل إنسان فهو على الحمى أوجب وله أزم وأي محام لم يعمل على كسب الثقة به وكان سيء السلوك قبيح الأخلاق فقد ساء عيشه وضاع مستقبله . وعلى الحمى إذا

حضر لديه صاحب القضية أن يفسح له صدره لسماع أقواله من غير ملل ولا ضجر وقد يكون مع صاحب القضية قريب أو صديق أو عدو لخصمه ليقوم مقامه في إبداء معلوماته وشرح أحوال القضية للمحامي . فواجب المحامي عندئذ أن يسمع القضية من صاحبها نفسه ليرسل الكلام على سمعته بدون تصنع ومن غير لف وكذب وتدليس فإن ذلك أدنى أن لا يغش المحامي في تقدير مركز طالب التوكيل والوقوف على حقائق القضية وليوجه كل عنايته إلى الوقوف منه على الوقائع الصحيحة للدعوة بغاية الدقة فإنه بذلك يتمكن من إبداء رأيه في القضية على الوجه الصحيح ، فإن تبين له أن صاحب القضية ليس محققاً فيما يدعيه وجب له أن ينصح له بالعدول عنها مبيناً وجوه الضرر في استرساله في الخصومة وما يجره عليه ذلك من خسارة القضية وضياح المال ومرارة الحكم عليه وقبح السير في طريق الباطل ، فإذا نجح في إقناع المبطل وردده عن باطله فقد غنم .

أولاً : راحة ضميره بقطع الخصومة بين طرفين .

ثانياً : ثقة صاحب القضية الذي اقتنع ببطلان دعواه فرجع وهو يحمد الله على توفير المال والكرامة .

ثالثاً : حسن الذكرى وجميل الأحدثه حتى يعرف الناس له ذلك وأنه رجل الحق لا عبد المادة . ورب قضية رفض المحامي قبولها كان هذا الرفض النزبه سبباً في ورود قضايا كثيرة عليه يريح فيها أضعاف ما كان يربحه من التي رفضها لو قبلها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين . إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون . أما إذا علم المحامي أن صاحب القضية محق فيها واطمأنت بذلك نفسه فليأخذ بيده في ضوء الحق إلى ساحة العدل وليقف بجانبه منتصراً لحقه مناضلاً عنه بكل ما استطاع من قوة ، ويكون عمله هذا شريفاً موقفاً مباركاً . وعليه إذا قبل القضية أن يبدأ فوراً بتحضيرها فيدون وقائعها ويرسم خطة الدفاع فيها ويستوفي المستندات التي تؤيد هذا الدفاع ويبحث المواد القانونية التي تقوى مركزه في الخصومة .

وليعلم أن أوقاته قد تعلق بها حق موكله جميعاً فإذا كان عنده من القضايا ما يشغل كل أوقاته امتنع عليه أن يقبل قضايا جديدة لا يتسع لها وقته لأنه

إما أن يهملها وإما أن يأخذ لها من الوقت اللازم للعناية بالقضايا التي قد ارتبط بها فعلا قبل ذلك ، وفي كلا الأمرين إخلال بواجبه نحو موكله قد يؤدي إلى الإخلال بالثقة به .

وعليه أن يعمل على كسب ثقة المحكمة به فلا يترافع في قضية إلا بعد الإحاطة بموضوعها تمام الإحاطة ، وبعد أن يستجمع نطق الدفاع فيها ويستحضرها استحضاراً يصرن موقفه عن الاضطراب والشطط والحشو والتكرار ، وأن يعبر عن أفكاره بعبارة واضحة منزهاً آراءه عن سماجة المكابرة ، ولسانه عن دنس المهاترة ، مراعيًا كرامة المهنة ، وحرمة القضاء .

وعليه أن يكون مساعداً للقاضي ومعيناً له على إنجاز العمل وتعرف وجه الحق والصواب وإصدار حكمه بالعدل ، وأن يشعره بالفعل أن ينتصر للحق ويعمل على إنصاف المظلوم فذلك أدعى إلى استرعاء سمع القضاء واهتمامه بأقواله واحترامه لرأيه مهما كان مخالفاً . وليس كسب ثقة المحكمة بالتساهل في التمسك بحقه وحق موكله بل إن هذا التمسك واجب لا محيص منه تقتضيه الأمانة . وعليه أن يحافظ على كرامة زملائه وكسب ثقتهم بأن يحسن الاستماع إليهم وينزه لسانه وقلمه عن العيب فيهم بما يستفزهم ، فإن كرامته من كرامتهم وعزته من عزتهم .

وصفوة القول : أن الباعث على مزاوله هذه المهنة نزعة شريفة إلى نصره الحق والدفاع عن المظلومين ولن تصل هذه النزعة إلى غايتها إلا بأن يكون صاحبها عالماً بالحقوق التي يريد أن ينتصر لها بارعاً في أساليب المطالبة بها أو الذود عنها ، واسع الاطلاع لا سيما في هذا العصر ، فإن اتساع ميدان العمل أخرج المعيشة عن حالتها البسيطة وولد في المعاملات الاجتماعية وعلائق الناس بعضهم مع بعض حقوقاً جديدة وأحدث مشاكل لم تكن معروفة وجعل موقف القضاء أشد حرجاً وأكثر غموضاً ، وإن من الخطر على الحق والعدالة أن يكون المقصود منها الحصول على المادة فحسب لأنها حينئذ قد تنقلب إلى شيء آخر تنكره المهنة نفسها هو إعانة الظالمين ، وأكل أموال المظلومين .

وأن حياة المحامي منوطة بحسن سيرته ونزاهته واستقامته ونشاطه ، وأن يقف بنفسه على وقائع الدعوى من صاحبها نفسه بكل دقة وعناية ، ثم إن رآها

عادلة وترجح عنده صحتها قبلها وإلا رفضها ونصح لصاحبها بالعدول عنها إلى الصلح مع الخصم مهما كانت قيمتها ، وأن يكون معتدلاً في تقدير مقابل العمل مراعيًا كرامة المهنة ، وأن يعنى بتحضير القضية والاستعداد لها بكل الوسائل الكفيلة بكسبها وكسب ثقة القضاء به ، وأن يشعر منه القضاء أنه يساعده على الوصول إلى الحق والعدل ، وأن يعمل على إنجاز القضية في أقرب الأوقات ما أمكن ، وأن يحسن اختيار المعروفين بالكفاءة والأمانة من الكتبة له ، ومدار مهمة رجال النيابة على اليقظة والمهارة في تطبيق الحوادث على مواد القانون ، وأمرها خطير لتعلقها بالدماء وحفظ الأموال وحفظ الأمن العام ، وعلى الجملة فلا نفيض القول في هذا النوع فإنه كما تعلم قد انفرده طائفة معروفة، وفيها ذكرنا هنا، وفي كتاب الإبداع فصل المعاشرة والعادات كفاية وبالله تعالى التوفيق والهداية .

* * *

النوع الخامس الخطابة الدينية

قد عرفت أن الوعظ الديني نوع من الخطابة العامة وفن من فنونها إلا أنه يتميز عن باقي أنواعها بشروط خاصة وطرق معينة وإن كان كل نوع من الأنواع المتقدمة كذلك . شأن الأنواع المندرجة تحت جنس واحد والقدر المشترك الذي يبيناه في أصول الخطابة يعنى الخطيب إذا دعت الحاجة إلى مباشرة أى نوع من أنواعها . ونحن قدمنا الكلام على الوعظ والإرشاد اهتماماً بشأنه لأن الحاجة إليه أشد، والمزاولة له أكثر، وذكرناه في كتاب الهداية في فصول على حدة يبين فيها مبادئه وما ينبغى أن يكون عليه المرشد من الصفات الحميدة والآداب الكمالية والطرق التي يسلكها في إرشاد الخلق إلى الحق وما إلى ذلك مما تقدم في ذلك الكتاب، ولتمام الفائدة في فن الوعظ والإرشاد نقول: غير خاف عليك أن مصادر الوعظ والإرشاد وينابيعه الصافية هي الكتاب والسنة ثم خلاصة أفكار ذوى النفوس العالية التي لا تخرج عنهما ، فإن كل ما تراه من طرق الوعظ إنما هو معانى الكتاب والسنة تكييفها العقول بكيفيات مختلفة بالتصريح أو الاستنباط ، وأن أجود الناس في هذا التكييف والإبداع هم الكلمة من حملة الشريعة والأخلاق ، ولذلك كان المتحققون من الصوفية هم أكثر الناس أثراً في هذا المقام ، وبقدر ما يكون اقتراب المعنى الإرشادى من الكتاب والسنة يكون نفوذه إلى القلوب وتأثيره في النفوس وتلقى العقول له بالقبول . ومن هذا تعلم سر إعجاز القرآن الكريم ، وأنه جاء بأبلغ الأساليب وأعجز العالم بلفظه ومعناه ومثانة أسلوبه ووقوفه على أحوال البشر جليها وخفيها، واستقصائه أمراض النفوس ظاهرها وباطنها، لأن منزله هو الخالق لكل شيء ، والعالم بكل شيء ، ففرغ ببلغ حكمه وحكيم وعظه النفوس العاتية وقهر بقوة سلطانه القلوب القاسية بالكفر والعناد والأنفة والكبرياء ، وأمر عباده الصالحين الداعين إليه أن يصلحوا به أمر العباد بتصحيح العقائد وإصلاح

الأعمال وتهذيب النفوس وتنظيم شؤون الاجتماع ، فمن فتح قلبه لهدايته وكان على استعداد تام للتأثر به كفاه في الرجوع إلى الله تعالى استماعه له بسلامة ذوقه وفطرته ، فسليم الفطرة والذوق يكفيه أقل منه إذا عرضت له الغفلة شأن الإنسان الحي فكيف بأعظم هاد وأكبر مؤثر ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين . لذلك كانت الخطابة وأساليب الوعظ في الصدر الأول تدور حول الكتاب والسنة لا غير .

ولما تراجع الذوق العربي في المسلمين وكثرت الأمراض النفسية أخذ الخطباء والوعاظ يتصرفون في أساليب الوعظ بما يؤثر في السامعين حسب أحوالهم واستعدادهم ، والكل مرجعه الكتاب والسنة سواء في ذلك المسائل الاعتقادية أو العملية أو الخلقية أو الاجتماعية ، وكل ذلك نتيجة تولد الأفكار الراقية المهذبة . ومن هذا يتبين لك فضل رسول الله (صلى الله عليه وسلم) على سائر الخلق ، وأنه إنما أرسل رحمة للعالمين ، وفضل القرآن لأنه هدى وشفاء بخلاف الكتب السماوية السابقة عليه ، إذ لو جاءت بهذا الإعجاز لما ظهر أمام العقول فضل لهذا الكتاب ولا لمبلغ هذا الكتاب ، وستعلم إن شاء الله تعالى عند مرورك على خطب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، والخلفاء الراشدين والتابعين لهم بإحسان ما يزيدك إيماناً بهذا القول . فإنك إذا نظرت إلى خطب رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وهي قليلة موجزة جداً نجدتها دائرة حول التوحيد وتصحيح العقائد ، ونبذ البدع المستهجنة ، وترك العادات المتحكمة الضارة بنظام العالم ، والتي كان لها السلطان الأعلى على نفوس الجاهلية .

أما بقية كلامه ، صلى الله عليه وسلم ، فكان يدور حول تقرير الشرع وتبيين الحلال والحرام والحث على مكارم الأخلاق التي لم يعلموها ولم يتعودوها ، ولكل كلام مقتضيات دعت إليه . فإن الكتب كانت تبعث إلى الكفار لدعوتهم إلى التوحيد وأمهات الفضائل العامة التي لا يختلف فيها العقلاء .

وبعد أن دخل الناس في دين الله أفواجاً وأشربوا في قلوبهم حبه والتفاني فيه والغيرة عليه لم تكن مهمته معهم إلا بيان ما شرع الله من الحلال والحرام وإسداء النصيحة واقتلاع العادات المتحكمة فيهم مخافة أن تبيح عليهم ، وكان

اقتداؤهم به ، صلى الله عليه وسلم ، وإخلاصهم في محبته حاجزاً منيعاً من تمرد نفوسهم خصوصاً بعد العلم اليقيني بصحة دعواه والإيمان الكامل بصدق رسالته . كذلك كان شأن الخطب الدينية يبين فيها ما تدعو إليه الحاجة من الأحكام التشريعية والحوادث الاجتماعية مع التذكير بالله واليوم الآخر ليصابروا على مشاق الجهاد واحتمال مكائد الأعداء لإعلاء كلمة الله والمحافظة على دينه القويم . ولذلك كانت نفوسهم متشوقة للشهادة زاهدة في الدنيا راغبة في لقاء الله تعالى . كذلك كان شأن أبي بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم لم تتغير في عصرهم أساليب الوعظ والخطابة بعد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، إلا في أحوال خاصة قليلة دعت إليها الحاجة كخطبهم في أول بيعتهم لأن لذلك شأنًا خاصاً يدعو إلى الاختلاف وككلام أبي بكر رضى الله عنه مع أهل الردة ، وهكذا من الأحوال التي حدثت في المسلمين ، ولم تكن على عهد رسول الله ، صلى الله عليه وسلم . ولذلك كانت خطبهم في الأحوال الخاصة قليلة جداً .

بخلاف الإمام على رضى الله عنه وكرم الله وجهه فإنه خطب في فنون مختلفة لأن الفتن كثرت بعد قتل عثمان ، رضى الله عنه ، كما سبق وكان التنازع في الخلافة شديداً لذلك أكثر من الكلام في الجهاد وذم المنافقين والمنشقين وأهل العصيان ، وتكلم في الوعظ وأكثر من ذم الدنيا والتحذير منها ، كأنه رضى الله عنه أحس أن سبب هذه الانقلابات حب الدنيا والغفلة عن الله تعالى ، فكان يعظ الناس بحسب أحوالهم وما هم عليه من الأخلاق والأهواء .

وأن علياً كرم الله وجهه أول من تفنن في أساليب الوعظ ووسع مادته ، وكل ذلك نتيجة الانفعالات النفسية الحقة والاحتكاكات الفكرية الصادقة التي أوجبت تلك الحكم البالغة الملتقطة من ينابيع الكتاب والسنة وقضايا العقل الصحيح ، وقد ساعد على إبرازها عوامل الفساد المنتشرة في المسلمين يومئذ ، وقد كبر عليه ذلك وعظم لديه خصوصاً في شباب الإسلام وفي عصر الصحابة الذين اهتموا مهدي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، واستناروا بنوره ، وأن أكثر مادة يستمد منها الخطيب بعد الكتاب والسنة خطب الإمام على ، رضى الله عنه ، وحكمه البالغة .

وصفوة القول أن الخطابة الدينية الإسلامية ابتدأها رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، كما سبق ، واستمرت إلى يومنا هذا . وقد اشتهر فيها بعد الإمام على رضى الله عنه أبو يحيى عبد الرحيم الشهير بابن نباتة في القرن الرابع ، وله ديوان خطب عنى بشرحه كثيرون ، واشتهر بعده الإمام ابن الجوزى عالم الآفاق وواعظ العراق ، وحجة الإسلام الغزالي ، وأبو القاسم الزمخشري وله كتاب أطواق الذهب في المواعظ والخطب ، وهو لاء كانوا في القرن الخامس ، ومن مشاهير العهد الأخير الشيخ عثمان الألوسى صاحب « غالية المواعظ » والشيخ شعيب صاحب « الروض الفائق » وغيرهم كثيرون .

أما الخطابة الإسلامية المدنية : فأول من توسع فيها الإمام على رضى الله عنه ، ثم بعض الخلفاء وعمالمهم كعواوية ويزيد ابنه والمنصور العباسى وزياد بن أبيه عامل معاوية على البصرة وعتبة بن أبي سفيان عامله أيضاً على البصرة والحجاج بن يوسف الثقفى عامل عبد الملك بن مروان على العراق وقتيبة بن مسلم عامل يزيد بن مروان على خراسان وبعض الخوارج كقطرى بن الفجاءة وأبى حمزة الشارى ، ولكل منهم خطب قليلة تروى فى كتب الأدب كالعقد الفريد ونهاية الأرب وصبح الأعشى وقد ألقاها أصحابها بدهاة فهيجوا بها بعض الأهواء لاسيما الغضب والأنفة والخوف ، وسترى إن شاء الله تعالى نموذجاً من الخطب على اختلاف أنواعها فى كتابنا : «هداية المرشدين إلى طرق الوعظ والخطابة» ينفعك فى مهمتك - والله الموفق .

• • •

هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه

خطب صلوات الله وسلامه عليه على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان قبل اتخاذ المنبر يخطب إلى جذع يستند إليه، ثم صنع له المنبر من طرفاء الغابة وكان ذا ثلاث درجات . وكان إذا خطب احمرت عيناه، وعلا صوته، واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول : صباحكم ومساكم ، ويقول : «بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى ويقول : «أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى ، وخير الهدى هدى محمد ، صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة » وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله . وأما قول كثير من الفقهاء : إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيد بالتكبير فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة ، وسنته تقتضى خلافه وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله وهو أحد الوجوه الثلاثة للإمام أحمد، وهو اختيار الحافظ بن تيمية رحمه الله . وكان يخطب قائماً، وكان إذا صعد على المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال : السلام عليكم . وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك ، وكان في خطبته يتشهد بعد الحمد والثناء ويذكر فيها نفسه باسمه العلم ، وضح عنه أنه قال : « كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء » - المقطوعة - ، وكان يقول بعد الثناء والتشهد : أما بعد ، وكان يختم خطبته بالاستغفار ، وكان كثيراً ما يخطب بالقرآن ، وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت : « ما أخذت ق والقرآن الحميد إلا عن لسان رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقرأها كل يوم الجمعة على المنبر إذا خطب الناس ، وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه ، وكان يقول في خطبه : « أيها الناس إنكم لن تطيقوا ، أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سدودوا وأبشروا » وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصالحهم ، وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته

جاء سليك الغطفاني ، وهو يخطب . فجلس فقال له : قم يا سليك فاركع ركعتين
وتجوز فيهما ، ثم قال وهو على المنبر : « إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام
يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما » ونهى المتخطي رقاب الناس عن ذلك
وأمره بالجلوس ، وكان يدعو الرجل في خطبته : تعال اجلس يا فلان ،
وكان يأمر الناس بالدنو منه والإنصات ويخبرهم أن الرجل إذا قال لصاحبه :
انصت فقد لغا - عدل عن الصواب - واللغو الساقط من القول وكل
ما لا فائدة فيه ، ويقول : من لغا فلا خطبة له ، وكان يأمر بمقتضى الحال
في خطبته فإذا رأى منهم ذا فاقة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها ، وكان يمهل
يوم الجمعة حتى يجتمع الناس ، فإذا اجتمعوا خرج إليهم وحده من غير
شاوش يصيح بين يديه إذا خرج من حجرته فإذا دخل المسجد سلم عليهم
فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه وسلم عليهم ، ثم يجلس ويأخذ بلال
في الأذان فقط ولم يقل شيئاً قبله ولا بعده ، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد
صوته بشيء البتة لا مؤذن ولا غيره ، وكان إذا قام ليخطب أخذ عصاً فتوكأ
عليها ، وهو على المنبر ، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب ، وكان الخلفاء
الثلاثة بعده يفعلون ذلك ، وكان أحياناً يتوكأ على قوس ولم يحفظ عنه أنه اعتمد
على سيف البتة ، وما يظنه بعض الناس أنه كان يعتمد على السيف دائماً وأن
ذلك إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف فهو جهل قبيح من وجهين :

أحدهما : أن المحفوظ أنه ، صلى الله عليه وسلم ، توكأ على العصا
وعلى القوس .

الثاني : أن الدين إنما قام بالوحي والحجة والبرهان ، وأما السيف فلمحق
أهل الضلال والشرك والقضاء على الفتنة ومدينة النبي ، صلى الله عليه وسلم ،
التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف ، وكانت خطبته
العارضة أطول من خطبته الراتية ، وكان يخطب للنساء على حدة في الأعياد
ويحرضهن على الصدقة ، وكان يخطب في الجمعة قائماً ووجهه قبل الناس ،
وكان بعد خطبته الأولى يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم فيخطب الثانية فإذا فرغ
أخذ بلال في الإقامة ، وكان في العيدين يبدأ بالصلاة قبل الخطبة فيصلي أولاً
ثم يقوم مقابل الناس وهم جلوس على صفوفهم ، فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم

وبيناهم وإن كان يريد أن يقطع جيشاً قطعه أو يأمر بشيء أمر به، ولم يكن هناك منبر يرقى عليه، وإنما كان يخطبهم قائماً على الأرض خارج المدينة، وكان يستسقى بهم إذا قحط المطر في خطبته، وكانت خطبه صلوات الله وسلامه بياناً لأصول الإسلام وأمهات الدين من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وذكر الجنة والنار ولقاء الله تعالى وما أعده لأوليائه وأهل طاعته وما توعد به أعدائه وأهل معصيته فيملأ القلوب بخطبته إيماناً وتوحيداً ومعرفة بالله وأيامه، لا كخطب غيره التي لا تفيد إلا أموراً مشتركة بين الناس كالنوح على الحياة والتخويف بالدموت فهذا لا يحصل في القلوب إيماناً بالله ولا توحيداً ولا معرفة خاصة ولا تذكيراً بآياته ولا بعثاً للنفوس على محبته والشوق إلى لقائه، فيخرج السامعون ولم يستفيدوا سوى أنهم يموتون وتقسم أموالهم، ويبلى التراب أجسامهم.

• • •

حال الخطب اليوم وما يجب أن تكون عليه

إذا تتبعنا تاريخ الإسلام بعد القرون المشهود لها بالخير تجدد الخطب الدينية في كل دولة قد تراجعت إلى الوراء حتى صارت إلى ما هي عليه الآن من التأخر والانحطاط فإنها لما كانت بيد الملوك كان أكبر همهم حث الناس على السمع والطاعة لهم، والاستنهاض إلى محاربة الأعداء بحق أو بغير حق، وقل من ينظر منهم في أحوال الناس وأمراضهم النفسية فيعظهم من ناحيتها ولما تركها الملوك والأمراء، لترفعهم أولغيره، ووكلا أمرها إلى أئمة المساجد وساروا فيها على أهواء الملوك والأمراء « إلا من رحم الله » حتى سقطت في تلك المهوأة ووقعت في أيدي من لا يجيدها ما عدا القليل من الخطباء الذين لم يبلغوا بها درجتها اللائقة بها ولم يكونوا كافين لقلتهم في دعوة الناس إلى الله وإرشادهم إلى الحق، وأصبحت الخطب اليوم عبارة عن كلمات تحفظ وتلقى ومعظمها يدور حول الدنيا ودمها والتزهيد فيها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعبارات مجملة لا تغني من أمراض النفوس شيئاً ولا تصل إلى أعماق القلوب وبعضها يخلط الأوامر بالنواهي ويجمع بين أمور كثيرة لا يستوفى الكلام على واحد منها. فيحذر من ترك الصلاة وشرب الخمر والزنا والربا وما إلى ذلك من المنكرات كل ذلك في خطبة واحدة. وما يسمعه الناس من الخطيب اليوم يسمعون غداً وما يلقى في هذا العام يدور في العام القابل مع أن الواجب كما عرفت مراعاة الخطيب لمقتضى الحال، وإصلاح السامعين على قدر ما فيهم من الشر والفساد، لا فرق بين متعلم وجاهل وكبير وصغير وأمير ومأمور شأن الهداية بالقرآن وشأن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وأصحابه والتابعين، رضى الله عنهم أجمعين.

وحيث كان الغرض من الخطابة الدينية دعوة الناس إلى الهدى ودين الحق وإحياء الفضيلة. وإماتة الرذيلة وإصلاح فساد قلوبهم، وتطهيرهم من الأمراض النفسية والاجتماعية تعلم أن الخطب المحملة لا تنفيذ الجمهور شيئاً لأنها لم تلمس مواضع الداء، ولم تهتد إلى الدواء.

فمثل من يقول : إن المعاصي تزيد النعم ، وإن التعلق بالدنيا مبعث من الله تعالى ، وقد استحق الناس العذاب لظهور الفساد في البر والبحر ، ولو استقمنا ما انتقمنا ، ما للمساجد خربت وبيوت اللهو والفسوق عمرت ، ما للقلوب قست ، ما للعيون لا تبكي ، ما للقلوب لا تتألم قد انتهكتم الحرمات ، تعديتم الحدود ، وأغضبتم الجبار ، فإننا لله وإنا إليه راجعون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله وما إلى ذلك من مجملات القول .

مثل الطبيب الذي يخطب الجمهور في قواعد الصحة العامة - وفيهم المسلول والمحموم والمخدوم والمبطون وذو الرمد الصدیدی والبلهارسيا والمصاب بالسيلان أو الزهري وما شاكل ذلك من الأمراض المعدية التي تحتاج إلى دواء خاص وعلاج خاص وحمية خاصة - ويقول : نظفوا غرف النوم وقللوا من الغذاء واحترسوا من الرطوبة ، ولا تأكلوا المغلطات ، ولا تبصقوا في أماكن الاجتماع وما شاكل ذلك أيضاً من الكليات العامة التي تصلح للصحيح كما تصلح للمريض فهم لا يلتفتون إليها لأنها أصبحت لديهم في حكم المعلوم بالضرورة لا تؤثر فيهم أدنى تأثير لأنها لم تلمس موضع الألم فيحس المريض ولم تصف دواء فيعلق عليه الأمل ، وينشط في العمل .

لذلك يجب على الخطيب الديني أن يتكلم على الموضوع الخاص ويحلله تحليلاً دينياً أخلاقياً اجتماعياً فيتكلم على الإشراك بالله مثلاً مبيناً أنه نتيجة البله والسقوط من مرتبة الإنسان الحق مهما كان صاحبه ذكياً مخترعاً في الدنيا وماهراً فيها لأن من لم يعقل هذه العوالم الكبيرة المنظمة والآثار البديعة المحكمة ولم يهتد بالسنن الكونية إلى وجوب وحدة الصانع الحكيم يكون كالأنعام بل هو أضل ، وذلك سر كون الله تعالى لا يغفر أن يشرك به لأن المشرك قد عطل مواهبه وكل حواسه من النظر في الكائنات ، وانكب في الشهوات على وجهه . « ولقد ذرأنا لجهنم كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون » (١) « رأيت من اتخذ إلهه هواه أفانت تكون

(١) سورة الأعراف الآية : ١٧٩ .

عليه وكيلا . « أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا » (١) . وإنما كانوا أضل سبيلا من الأنعام لأنها تنقاد لمن يتعهدا وتخبه وتميز من يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب ما ينفعها وتنفر مما يضرها ، وهؤلاء لا يتقادون لربهم ولا يعرفون إحسانه من إساءة الشيطان ولا يطلبون رضاه وهو أعظم المنافع ولا يتقون غضبه وهو أشد المضار ، ولأن الأنعام إن لم تعتقد حقاً ولم تكسب خيراً لم تعتقد باطلا ولم تكسب شراً بخلاف هؤلاء ، ولأنها غير متمكنة من طلب الكمال فلا تقصير منها ولا ذنب لها . وهؤلاء مقصرون مستحقون أعظم العقاب على تقصيرهم ولأن جهالتها لا تضر بأحد وجهالة هؤلاء تفضي إلى إثارة الفتن وصد الناس عن الحق ، وقال تعالى في وصف الكفار : « إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون » (٢) وكانوا شر الدواب لإبطاهم ما ميزوا به وفضلوا لأجله من نعمة العقل والتمييز .

ثم إذا أراد أن يتكلم على الشرك الخفي الواقع في الناس سواء جاء من طريق الرياء أو الاعتماد على الأسباب يقول : إن مثل هذا قد تغلب عليه الشيطان بخيله ورجله فأضاع عليه الوقت بضياح عمله لأن من يعمل لغيره لا بد له من جزاء إن كان عاقلاً بل من يعمل لنفسه لا بد له من ثمرة يتوخاها ، والناس والأسباب المادية لا تأثير لها ولا تجازى بثواب ، وقد انقطع مدد الله عنه فإنه لم يعمل له ، وهذا هو الخسران المبين ثم يذكر آيات وأحاديث التحذير من الشرك بنوعيه المنذرة بوخامة العاقبة وسوء المغيبة .

ويتكلم على قتل النفس ظلماً مبيئاً ما فيه من الأضرار المادية والاجتماعية كتولد الأحماد والضغائن وبقائها بين الأسر وتربص الدوائر من كل منها بالأخرى ، وانتقال ذلك الشر من الأصول إلى الفروع ، والإخلال بالأمن والراحة . هذا إلى ما في هذه من الجناية الشنيعة الأثيمة من تعريض النفس للإعدام والأموال للإتلاف والأولاد للضياح فضلاً عن غضب الله ومقته ذكراً الآيات والأحاديث الواردة في التحذير من جناية القتل . ويقبح أيضاً جريمة الانتحار مبيئاً أنه نتيجة السفه وقلة الإيمان وعدم الثقة بالله تعالى والرضاء

(١) سورة الفرقان الآية : ٤٤ ، ٤٣

(٢) سورة الأنفال الآية : ٢٢ .

عنه في قضائه وقدره ، وأن المنتحر قد باء بإثمه ولقى الله وهو عليه غضبان
تاركاً وراءه الخزي والعار وقبيح الأحداث . ثم يأتي بما يناسب المقام من الأدلة
الشرعية محذراً من هذه البدعة السيئة غاية التحذير .

ومن يخطب في الزنا يذكر أضراره البدنية والأخلاقية والاجتماعية
من اختلاط الأنساب وتفريق الوحدة وأن زواج الزانية يضيع ماله على أولاد
الأجانب . وأن الزانية والزاني قد هتكا حرمة الزوج واعتديا على حقه
الشرعي وهتكا الأسرة وسحلا عليها عاراً لا يمحي وخزياً لا يزول وتشبهاً
بالحيوان الأعجم الذي ينزو ذكره على أنثاه بلا قيد ولا شرط ، وأن من اجترأ
على الله بارتكاب هذه الجريمة الشنعاء يجترئ في سبيل شهوته على ضرر
العباد والسعي في الأرض بالفساد . فضلاً عما في الزنا من التعرض لغضب
الله ومقته ، ثم يأتي بآيات وأحاديث الزنا وفضاعة عقوبته حيث كان فاحشة
وساء سبيلاً . وينفر الناس من الزاني والزانية بأنهما وباء على المجتمع لأن
من استحکم فيه مرض يود أن يكون الناس مثله والتنفير باب عام ينبغي
دخوله في كل المهلكات وقريب من الزنا السفور وتبرج النساء في الأسواق
والطرق .

ومن يخطب في التحذير من الربا يذكر ما فيه من الأضرار المالية
والاقتصادية وأنه ما انتشر في أمة إلا ذلت بعد عزاها وافتقرت بعد غناها
وفقدت قوتها واستقلالها ووقعت في قبضة الاستعباد . هذا إلى ما في الربا
من المحق وذهاب البركة ومحاربة الله والتعرض لغضبه وعقوبته في العاجل
والآجل ، ويستدل على هذا كله بالأدلة النقلية والمشاهدات الحسية .

وإذا خطب في التحذير من تناول المسكرات وتعاطي المخدرات ذكر
ما فيها من الأضرار المالية والصحية والحلقية والاجتماعية وأردف ذلك بما
جاء فيها من الوعيد الشديد الوارد في الكتاب والسنة .

وبالجملته إذا تكلم في المنكرات يحللها على هذا النحو بادئاً بأشدّها خطراً
وأكثرها وقوعاً في الأمة التي يخطب فيها ، ويعالجهم بالطرق المتنوعة الحكيمة
كما بيناه في الفصل العاشر من كتابنا هداية المرشدين .

وإذا خطب في باب الأوامر والفضائل عمد إلى شعب الإيمان شعبة شعبة

وتكلم عن كل شعبة منها على حدة كالصلاة والزكاة والصيام والحج والصدق والوفاء والأمانة والحياء مبيناً حكمة مشروعاتها وآثارها التي تعود على صاحبها وعلى المجتمع الإنساني ، وما في تركها من الانتصاف باضدادها من الخسارة عليه وعلى الحياة الاجتماعية مشفوعاً ذلك بالأدلة العقلية والعقلية والحسية مراعيّاً أيضاً أكبرها خطراً، وأكثرها شيوعاً في الناس .

ويخطب في المواسم بما يناسب الحال فيتكلم في رمضان مثلاً في وجوب الصوم حتى على الأمم السابقة مبيناً سر مشروعاته من ضبط النفس وإضعاف شهواتها وكونه وسيلة إلى تربية النفس وتهذيبها وتعودها على قوة الإرادة فإنها إذا انقادت للامتناع عما لا غنى له عنه من الغذاء فأولى أن تنقاد للامتناع عما لا حاجة لها فيه من الحرام ، فكان سبباً في اتقاء المحارم وقوة العزيمة ، وأنه يبعث في الإنسان فضيلة الرحمة بالضعفاء والعطف على البائسين ، وأنه ينقى الجسم من الفضلات الرديئة والرطوبات المعوية، وما إلى ذلك من المزايا الصحية والخلقية والاجتماعية، كما سبق تفصيله في الفصل الثالث في أصول الخطابة في الأدلة الذاتية، ثم يبين ما للصائم عند الله من عظيم المثوبة على هذا الجهاد العظيم ، ويذكر ما ورد فيه من أحاديث الترغيب .

ويتكلم في العيدين عن الأعمال المطلوبة من صدقة وأضحية وتهليل وتكبير وصلة رحم وعطف على بائس وأرملة وإكرام يتيم مرغباً في العفو عن الهفوات والصفح عن الزلات وترك الخصومات والإصلاح بين الناس ، ويحذر الناس من العوائد المحرمة والبدع القبيحة التي تقع في العيدين كزيارة المقابر والمبيت بها وتجديد الأحران ، ويبين أيضاً أن رضا الله في مثل هذه الأيام أكبر وغضبه أعظم ويضرب لهم الأمثال بأنه لكل ملك حالات غير اعتيادية عند رعيته يعطى فيها الآلاف ويطلق المساجين ويعفو عن التائبين كذلك أيام الله تعالى بالنسبة لملك الملوك ورب الأرباب ، وإن غضب الملك في أوقات الصفاء قد يخرج عن مألوف الغضب في بقية الأيام ، وينبغي أن يتكلم على صدقة الفطر في الجمعة التي قبل العيد ليحسن الناس أداءها في الوقت الأفضل على الوجه المطلوب .

ويتكلم في شهر ربيع الأول على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم

بذكر نسبه وحسبه ومزايا قومه وعشيرته وأخبار مولده وتربيته وصفة معيشته في نفسه وزواجه وسيرته مع أهله تمهيداً لبيان المقصد الأعظم وهو نبأ بعثته التي كانت رحمة للعالمين مبيناً ما كان عليه من الأخلاق الكريمة والآداب العالية وما تم على يديه من الإصلاح وجلال الأعمال وما قاساه من الأهوال والمتاعب الشديدة في سبيل الدعوة إلى الله تعالى مستمداً ذلك كله من الكتاب المبين وصحيح السنة وما تمس الحاجة إليه مما أثبتته ثقة المؤرخين مجتنباً كل ما لم تثبت صحته مما يتعلق بسيرته الشريفة مبيناً أن الفائدة المقصودة من ذلك هي تذكير الناس بمخلاصة تاريخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتذكر المؤمنون منة الله تعالى عليهم ببعثته ، وتتغذى أرواحهم بزيادة الإيمان به وكمال محبته ، ويزداد تعلقهم بهذا الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ، ويحرصوا على اتباعه والاقتراء به والتمسك بدينه وإحياء سنته والتحلي بأدابه ، ولا يكفي ذكر نسبه الشريف مجرداً عن ذكر مآثر آبائه ولا ذكر أوصافه الجسمية كما يفعله بعض الخطباء اليوم ، فذلك لا يفي بالغاية المقصودة من ذكر حياته الشريفة ، صلوات الله وسلامه عليه .

وإذا تكلم على وفاته فلا يذكرها مجردة عن بيان ما فيها من العبر وإنما يتكلم عما لاقاه من الشدائد في مرض الموت وسكراته مع الصبر والرضا ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قد لقي مثل تلك الأهوال وهو المغفور له والمعصوم فكيف بنا ونحن المذنبون ولا ندرى ما يفعل بنا ثم ينبه العقول إلى الاحتفاظ بسيرته وتعظيمه ومحبته والعمل على إحياء سنته وإطعام الطعام شكراً لله على نعمته وجوده العظمى ، ويحث الناس على إكثار الصلاة والسلام عليه لتكون قلوبهم دائماً معمورة بمحبته صلوات الله وسلامه عليه ، ويبين لهم أن المحبة دائماً تقتضي الجرى على ما يهوى المحبوب ، وإن العاصي كاذب في دعواه حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ، ويبين أيضاً حقه على أمته وأن هذا الخير العظيم وتلك السعادة التي فيها العالم كانت كلها على يديه صلى الله عليه وسلم ، ولذلك شرعت الصلاة والسلام عليه قياماً له ببعض حقه على الناس ، وهكذا يتكلم في كل وقت بما يناسبه مراعيًا حال السامعين وأمراضهم واستعدادهم .

ويتكلم على القرآن الكريم مبيناً شيئاً من فضائله وما يجب على التالى والسماع له، وأن القارئ إنمّا يتكلم بكلام الله ككاتب عنه فى إسماع الناس ما شرع لهم فيه . وإن من أعرض عن القارئ فقد أعرض عن الله ، وأن من أخل بالأدب عند سماعه فقد أخل بالأدب بين يدي ملك الملوك ، ويضرب لذلك الأمثال ، ويذكر للناس إجمالاً ما فى القرآن من المقاصد وأنواع الهداية التى تكفل لمن سلكها وتحلى بها سعادة الدين والدنيا ، وأن تلاوته عبادة وسماعه عبادة عندها تنزل الرحمات ، وأن الخضوع عند سماعه والتأثر به خضوع لله ، ولجلاله، وآية الفلاح والهداية .

وعلى الجملة يحض الناس على احترام مجلس القرآن ويحذرهم من انتهاك حرمة بالتغنى به أو الإعراض عنه ، ثم يلفت الناس إلى تعلمه وتدبره لتتسع عقولهم وتستنير بصائرهم ويحث المسلمين على المحافظة عليه بحفظ طائفة كثيرة من أبنائهم له فى كل عصر محافظة على ينبوع الملة وأساس السعادة فى العاجل والآجل ، وقد علمت أن منهلك الصافى فى هذا كله كتاب الله تعالى وكتب السنة الصحيحة لا سيما كتاب الإيمان والعلم والمغازى وفضائل القرآن وشمائله صلى الله عليه وسلم وكتب حكمة التشريع ، وإياك أن تذكر شيئاً من الآثار التى لم تثبت صحتها فى مثل هذه المقامات وإلا كنت هدفاً للطعن عليك فى معلوماتك والشك فى طريقك، وما أغناك عن هذا .

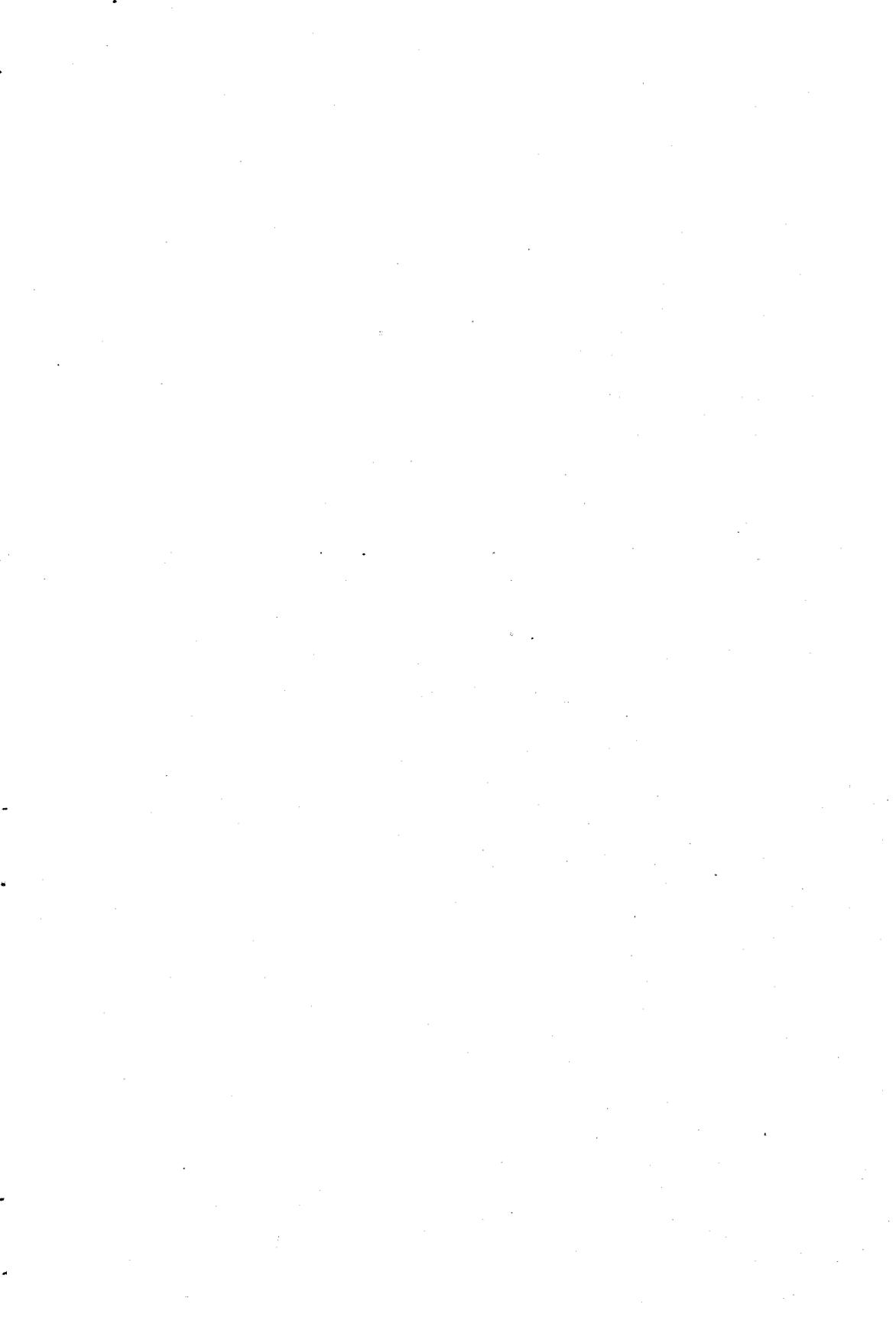
وصفوة القول : إن أفضل الخطب الدينية ما كان مطابقاً لمقتضى الحال ملائماً لما تدعو إليه حاجة السامعين ، وإن من أحب أن يكون نصحه نافعاً وإرشاده مفيداً فلينظر إلى المنكرات الفاشية فى الناس والأمراض النفسية المنتشرة فيهم والحوادث الحاضرة الحديثة العهد بينهم وليجعل شيئاً منها على حدة موضوع خطابته ، ثم يخصى ما فى ذلك من الأضرار المالية والبدنية والخلقية والاجتماعية ويعدها واحداً واحداً فى ذهنه ويدونها بقلمه، ثم يستحضر ما جاء فى الموضوع من الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة وآثار السلف وأقوال الحكماء مجيداً فهم ذلك شارحاً منه ما تمس الحاجة إلى شرحه، ثم يشرع فى تدوين الخطبة إذا أراد ذلك مضمناً لها آثار هذا المنكر وما جاء فيه عن الشريعة الغراء مراعيّاً فى أسلوب الخطبة ما يلائم عقول السامعين .

هذا إذا اقتضى الحال الترهيب من سيئة أو التنفير من نقيصة ، وإذا دعت الحاجة إلى الترغيب في نوع من أنواع البر أو التحلى بفضيلة فليجعل ما مست الحاجة إليه من أنواع الخير أو الفضائل موضوع الخطبة على حدة ، ثم يفكر في مزاياه ومنافعه العامة ويحصرها عدداً ، ثم يستحضر ما يلائم الموضوع من الكتاب والسنة وما إلى ذلك من كل ما يؤيده ويؤثر في نفوس السامعين من الدلائل الشرعية والعقلية والحسية ، ثم إذا فرغ من تدوين الخطبة فإن شاء استظهرها عن قلبه وألقاها ، وإن شاء تكلم على مضمونها بما لا يخرج عنه إلا بمقدار ما يعين له حالة الأداء مما يزيد الموضوع بياناً وجمالاً . والأحسن بالمرشد والخطيب الاجتماعى أن لا يتقيد بعبارة خاصة ، بل الأليق به بعد استحضار المعانى أن يؤديها بما يستطيع من العبارات والأساليب ، وإذا اختار عدم تدوين الموضوع واكتفى باستحضاره في ذهنه بعد التفكير فيه ولم تخنه ذاكرته عند الأداء فذلك غاية الحسن ومنتهى الكمال .

وقد جرت العادة بالترام بصورة واحدة في الخطبة الثانية للجمعة سموها (خطبة النعت) وتلك عادة غير معروفة عن السلف الصالح فهي محدثة وغير لائقة بهذا الموقف العظيم الأسبوعي ، بل اللائق به العناية بالخطبة الثانية كأولى، وباب الإرشاد واسع وميدانه فسيح وللناس حاجة إلى الإصلاح من وجوه كثيرة ، وفي الشرع الشريف أغذية للعامة وأدوية للخاصة فلا يصعب على الخطيب أن يستحضر للخطبة الثانية كل أسبوع من الآيات والأحاديث أو الآثار أو الحكم البليغة ما يناسب موضوع الخطبة كما ترى هذا جلياً في نماذج الخطب المنبرية في كتابنا هداية المرشدين .

هذا حال الخطيب اليوم وما يجب أن تكون عليه ، وهذا داؤها ودواؤها كما هدتنا إليه التجربة ، وكثرة المران والممارسة ، والحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .

* * *

الفصل الخامس

نماذج من مواعظ القرآن

الكريم والسنة النبوية

صفات المؤمنين وعلامات حسن الخلق :

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم : « قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون . والذين هم عن اللغو معرضون . والذين هم للزكاة فاعلون . والذين هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين . فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون . والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون . والذين هم على صلواتهم يحافظون . أولئك هم الوارثون . الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون » . (١) إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيراً شرح صدره لما فيه فلاحه ونجاته ، واستعمل جوارحه فيما يرضيه . والسعيد الموفق إذا جاءته الموعدة انفتح لها قلبه ونشطت للعمل عليها أعضاؤه ، أولئك هم أهل الهداية ، وأولوا الأحلام الراجحة وأولئك لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة : « فبشر عباد . الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب » (٢) ثم يبين أن الله غز وجل حكم بالفلاح لمن كان مستجعماً لصفات سبع .

الصفة الأولى : الإيمان بما علم ضرورة أنه من دين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه من التوحيد والنبوة والبعث والجزاء ونظائرهما حيث قال تعالى : « قد أفلح المؤمنون » ، فهؤلاء الذين اختصوا من بين المؤمنين بأن حملوا بواطنهم بأنوار المعارف ، وكمّلوا ظواهرهم بالقيام بوظائف العبودية ، وتحلوا بمكارم الأخلاق قد فازوا بكل خير ونجوا من كل ضير حسبما كان متوقفاً من حالهم ، فإن إيمانهم الصادق وما تفرغ عليه من أعمالهم الصالحة من دواعي الفلاح بموجب هذا الوعد الكريم . وفي هذا المقام يشبه الإيمان

(١) سورة المؤمنون الآية ١ - ١١ . (٢) سورة الزمر الآية ١٧ ، ١٨ .

بشجرة طيبة ، ويذكر لهم أن المقصود هو الإيمان الصحيح الذي يظهر أثره في تهذيب النفس واستقامة الأعمال ، وليس ينفع المرء أن يقول : أنا مؤمن وهو خبيث النفس سيء القول ، فقد روى البخارى في تاريخه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ليس الإيمان بالتمنى ، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل ، وإن قوماً غرتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا : نحن نحسن الظن بالله تعالى ، وكذبوا لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » .

الصفة الثانية : الخشوع في الصلاة بالخضوع والتذلل للملك الملوك ورب الأرباب ، وعدم التفات القلب فيها إلى شيء سوى التعظيم له تعالى ، وبسكون الجوارح والإطراق بالنظر إلى موضع السجود ، وعدم الالتفات يميناً ويساراً ، وهذه الثلاثة من لوازم خشوع القلب وتفريغه له تعالى ، فقد رأى بعض السلف رجلاً يعث بيده في الصلاة ، فقال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه . روى ذلك عن حذيفة وسعيد بن المسيب رضى الله عنهما .
قال تعالى : « الذين هم في صلاتهم خاشعون » . فهوؤلاء الخائفون من هيبه الله عز وجل المتذللون له الخاضعون لجلاله قد أزموا أبصارهم مساجدهم فكانوا هم الفائزين . وفي هذا المقام يبالغ في الخشوع على الخشوع في الصلاة ميبناً أن منزلته منها منزلة الروح من الجسد ، فكما لا عبرة لجسد بلا روح ، كذلك لا عبرة لصلاة بلا خشوع ، وذلك أن المصلى إنما يناجى ربه والكلام مع الغفلة ليس بمناجاة ، وما الصلاة إلا ذكر وقراءة وركوع وسجود وقيام وقعود . أما الذكر فإنه مناجاة ولا تحقق لها إلا إذا كان اللسان معبراً عما في القلب من التضرعات ، فأى سؤال في قوله : « اهدنا الصراط المستقيم » إذا كان القلب غافلاً عنه ، ولا ريب أن المقصود من القراءة والذكر الثناء والدعاء ، والمخاطب هو الله تعالى ، فإذا كان القلب غافلاً عن جلالة وكبريائه ولسانه يتحرك بحكم العادة ، فما أبعدته عن القبول . وأما الركوع والسجود فالمقصود منهما التعظيم له تعالى ، ومحال أن يكون مع الغفلة تعظيم ، فلم يبق إلا مجرد حركة الظهر والرأس وليس في ذلك المعنى ما تصير الصلاة لأجله عماد الدين وفاصلاً بين الكفر والإيمان . من أجل ذلك قال أرباب القلوب

بوجود الخشوع فيها . كذلك يحذر الناس من العبث والالتفات في الصلاة بأن المصلي مشمول بإحسان الله تعالى ما لم يلتفت ، فإن التفت قطع الله عنه إحسانه ، فعن أبي ذر رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « لا يزال الله مقبلاً على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت ، فإن التفت أعرض عنه » . رواه أبو داود والترمذى ، وعن عائشة رضى الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة ؟ فقال : « هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد » . رواه البخارى . والاختلاس : الاختطاف . وعن معاذ بن جبل : « من عرف من على يمينه وشماله متعمداً وهو في الصلاة فلا صلاة له » . وإجمالاً يبين أن الأليق والأحوط الخشوع في الصلاة .

الصفة الثالثة : ترك العبد ما لا يعنيه من كل ما لا يعود عليه منه فائدة في الدين والدنيا قولاً أو عملاً ، كالهزل واللعب وضياع الأوقات فيما لا ينفع والاسترسال في الشهوات إلى غير ذلك من كل ما نهى الله عنه ، بل ينبغي للمرء أن يشتغل بما ينفعه من عمل صالح لمعاده أو درهم حلال لمعاشه . ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه . قال تعالى : « والذين هم عن اللغو معرضون » تاركون له في عامة أوقاتهم وخاصة حال اشتغالهم بالصلاة ، فهؤلاء قد مدحهم الله تعالى بالإعراض عما لا يفيد ، والتباعد عنه رأساً مباشرة وميلاً وشهوداً ، فهم لا يفعلونه ولا يرضون به ، ولا يخاطبون من يأتيه . قال تعالى في امتداح الكملة من عباده : « وإذا مروا باللغو مروا كراماً » (١) أى معرضين عنه . وفي هذا المقام يحذر السامعين من الكسل في الأعمال الدينية وإهمال الصنائع الدنيوية وينفرهم من البطالة وأهلها مما يحضره من الشواهد الشرعية وآثار الصالحين في ذلك .

الصفة الرابعة : أن يقوم أغنياء المسلمين بأداء الحق الواجب في أموالهم إلى مستحقه ، فبذلك تملك القلوب ويدوم الوثام والوفاق ويتم الصفاء والهناء بين الناس ، ويعظم الخير وتعم الرحمة والبركة في الدارين . قال تعالى : « والذين هم للزكاة فاعلون » مؤدون . وصفهم تعالى بذلك بعدما وصفهم بالخشوع في الصلاة دلالة على أنهم بلغوا الغاية من القيام بالطاعات البدنية على وجهها والمالية إلى أربابها والتجنب عن المحرمات وكل ما توجب المروءة

(١) سورة الفرقان الآية ٧٢ .

اجتنابه ، فطوبى لهؤلاء صلحت قلوبهم فخشعوا ، وطابت نفوسهم فبدلوا ،
وفى هذا المقام يرغب الأغنياء في دفع الزكاة ، ويرهبهم من منعها بذكر
مصوص الوعد والوعيد في ذلك مع بيان سر مشروعيها فإنه يدع في نفوس
السامعين أحسن أثر .

الصفة الخامسة : نهى النفس عن مطاوعة الهوى والشهوة بمنع الفرج عن
كل ما لا يحل ، وقصره على ما أحل الله له من الحرائر والإماء بعقد النكاح ،
وملك التيمين . ففي ذلك الغم والسلامة قال تعالى : « والذين هم لفروجهم حافظون
إلا على أزواجهم » الآية . فهؤلاء الذين غلبت عقولهم على شهواتهم ، وهى
داعية لهم إلى ما لا يحق ، فصانوا فروجهم . وغضوا أبصارهم فلم يرسلوها
على أحد إلا على الحلال ، وبذلك بلغوا كمال العفة . أما من أرضى شهوته
ولم يحصن فرجه ورضى لنفسه أن يكون حيواناً ينزو ذكره على أنثاه من غير
قيد ولا شرط ، فذلك الجانى على حرمة الآداب المنتهك للحرمان ، قد أفرط
في الاعتداء على الأعراض ، وجاوز الحد في تمزيق ثوب العفاف ، وعرض
نفسه وأمه لمخاطر الشقاء في العاجل والآجل .

وفى هذا المقام يتفر الناس من الزنا واللواط والاستمناء باليد ، وإتيان البهائم
ويحذرهم من إرسال النظر إلى النساء والغلمان بل ومن إتيان الحلائل حال الحيض
والنفاس مبيئاً ما في ذلك كله من الأضرار الدينية والبدنية والمالية والاجتماعية
من فقد الحياء والزهرى والتهاب المثانة والسل الرئوى والسيلان وضياح الأموال
وفساد الأخلاق .

الصفة السادسة : رعاية الأمانات والعهود وحفظها فتلك فضيلة عظيمة
ومنتقة جلييلة ، وآية على شرف النفس وعلو الهمة . قال تعالى : « والذين هم
لأماناتهم وعهدهم . . . » لما يؤتمنون عليه ويعاهدون من جهة الحق أو الخلق
« راعون » قائمون عليها حافظون لها . وفى هذا المقام يبين أن الأمانة تتناول
كل ما يكون تركه خيانة لله أو للعبيد فن ذلك سائر العبادات فإن المرء مؤتمن
عليها ، ومنها ما يلتزمه بفعل أو قول كالودائع والعقود وما يتصل بهما ،
ومنها الأسرار المسأور بكتابتها : فيلزمه المحافظة عليها وعدم إفشائها ، ويبين
أن العهد يتناول العقود والأيمان والندور ، وأن مراعاة هذه الأمور والقيام

بها لا بد منه لحصول الفلاح ودرك السعادة، ويرغب الناس في الأمانة والوفاء ويحذروهم من الخيانة والغش في الصنائع والمعاملات ، ومن نكث العهود بما يحضره من الآيات والأحاديث والآثار مبيناً ما في الخيانة والإخلاف من الأضرار الخلقية والاجتماعية، ويضرب لذلك الأمثال، ويسوق الحكم .

الصفة السابعة : المحافظة على الصلوات بالمواطبة عليها وتأديتها في أوقاتها على الوجه الأكمل وتلك فضيلة مستقلة ، كما أن الحشوع فضيلة أخرى قال تعالى : « **والذين هم على صلواتهم يحافظون** » ، وفي هذا المقام يحض الناس على المحافظة على الصلاة في الأوقات وشهود الجماعات وإتمام أركانها وشروطها ، فبذلك تهذب النفس ويصفو القلب ويمتلئ حياة وخشية . وبذلك ينال الخير وتسعد الأمة وتقلع النفوس عن غيها . ثم يذكر كل ماله بالمقام صلة . وهنا يرغب السامعين بأن الذين توفرت فيهم تلك الصفات السبع وامتازوا بها عن غيرهم من عامة المؤمنين موعودون من الله تعالى من أجل هذه النعوت الجليلة بدار النعيم ، وأنهم المستحقون لها بأعمالهم حسبما يقتضيه الوعد الكريم قال تعالى : « **... أولئك هم الوارثون** » الجديرون بأن يسموا وراثاً لا من ورث كرائم الأموال ورغائب الذخائر : « **الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون** » . لا يخرجون منها أبداً ولا يموتون - وإجمالاً يذكر أن هذه الآية جمعت كثيراً من علامات حسن الخلق وشمائل الأبرار الكاملين ، وهذا كله لا يتيسر للمرشد على الوجه الأكمل إلا بعد استحضاره معاني النظم الكريم وإعداد كل ما له بهذه البيانات صلة حتى تتشربه مخيلته وتعيه ذاكرته . ونعم المساعد على هذا « رياض الصالحين » وبالله التوفيق .

* * *

النهي عن الانهماك في طلب الدنيا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون . وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين . ولن يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون » (١).

إن من نظر إلى الدنيا بعين البصيرة أيقن أن نعيمها ابتلاء، وحياتها عناء ، وعيشتها نكد ، وصفوها كدر . وأهلها منها على وجل ، إما بنعمة زائلة ، أو بلية نازلة ، أو منية قاضية ، مسكين ابن آدم رضى بدار حلالها حساب . وحرامها عقاب ، إن أخذه من حله حوسب عليه ، وإن أخذه من حرام عذب به ، من استغنى فيها فتن ، ومن افتقر فيها حزن ، ومن أحبها أذلته . ومن أبصر إليها أعمته ، والناس فيها طائفتان :

طائفة فطناء علموا أنها ظل زائل ، ونعيم حائل ، وأضغاث أحلام . بل فهموا أنها نعم في طيها نقم ، وعرفوا أن هذه الحياة الفانية إنما هي طريق إلى الحياة الباقية ، فرضوا منها باليسير وقنعوا فيها بالقليل ، فاستراحت قلوبهم وأبدانهم . وسلم لهم منها دينهم ، وكانوا عند الله تعالى هم المحمودين لم تشغلهم دنياهم عن طاعة مولاهم ، جعلوا النفس الأخير وما وراءه نصب أعينهم ، وتدبروا ماذا يكون مصيرهم ، وفكروا كيف يخرجون من الدنيا وإيمانهم سالم لهم ، وما الذى يبقى معهم منها في قبورهم ، وما الذى يتركون لأعدائهم (٢) في الدنيا ، ومن لا يغيثهم من الله شيئاً يوم لا ينفع مال ولا بنون ، ويبقى عليهم وباله ونكاله ، أدركوا كل هذا فتأهبوا للسفر وأعدوا الجواب للحساب ، وقدموا الزاد للمعاد : « وخير الزاد التقوى » فطربى لهم خافوا فأمنوا وأحسنوا ففازوا .

(١) سورة المنافقون : ٩ - ١١ .
(٢) من الأزواج والأولاد : « يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم » .

وأخرى جهلاء : عمى البصائر لم ينظروا في أمرها ، ولم يتكشفوا سوء حالها وما لها ، برزت لهم بزيتها ففتنتهم فإليها أخلدوا ، وبها رضوا ، ولها اطمأنوا ، حتى ألهتهم عن الله تعالى ، وشغلتهم عن ذكره وطاعته : « نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون » (١) . نعم إنهم نسوا الله : أهملوا حقوقه ، وما قدره حق قدره ولم يراعوا إلاهما كهم في الدنيا مواجب أو امره ونواهيه حق رعايتها « فأنساهم أنفسهم » جعلهم بسبب ذلك ناسين لها حتى لم يسمعوا ما ينفعها ولم يفعلوا ما يخلصها ، وسيرون يوم القيامة من الأهوال ما ينسيهم أرواحهم ويجعلهم حيارى ذاهلين . « يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » (٢) وفي مثل هؤلاء يقول الشيخ ابن عطاء الله : « اجتهادك فيما ضمن لك مع تقصيرك فيما طلب منك دليل على انطاس البصيرة منك » . أقاموها فهدمتهم ، واعتزوا بها من دون الله فأذلهم ، أكثر وافيا من الآمال ، وأحبوا طويل الآجال ، نسوا الموت وما وراءه من أهوال ومخاوف فخاب وضل سعيهم ، وخسروا الدنيا ولم يدركوا الآخرة .

روى الترمذى من حديث أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . . . « من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه ، وجمع عليه شمله ، وأتته الدنيا وهي راغمة ، ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه ، وفرق عليه شمله ، ولم يأتها من الدنيا إلا ما قدر له ، فلا يمسي إلا فقيراً ، ولا يصبح إلا فقيراً . وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا جعل الله قلوب المؤمنين تنقاد إليه بالرود ، والرحمة ، وكان الله بكل خير إليه أسرع » ثم يكشف للسامعين عن حقيقة الدنيا ويبين لهم قصر مدتها . وانقضاء لذتها ، بما يضره من الأمثال الحسية كما تقدم في الفصل الثالث عشر من هداية المرشدين ويزكر ما جاء في الكتاب والسنة في وصفها والتحذير من الافتنان بها ، كقوله تعالى : « اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي

(١) سورة الحشر الآية ١٩ .

(٢) سورة الحج الآية ٢ .

الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» (١)
شرح لنا العليم الحكيم في هذه الآية حال الدنيا التي افتتن بها قصار النظر وبين
أنها محقرات الأمور التي لا يركن إليها العقلاء فضلاً عن الافتتان بها والانهماك
في طلبها بأنها لعب لا ثمرة فيها سوى التعب ، وهو تشغل صاحبها عما يتفعه
في آخرته وزينة لا تفيد المفتون بها شرفاً ذاتياً كالملابس الجميلة والمراكب
الهيبة والمنازل الرفيعة ، وتفاخر بالأنساب والعظام البالية ، ومباهاة بكثرة
الأموال والأولاد وعظم الجاه : ثم أشار جل شأنه إلى أنها مع ذلك سريعة
الزوال قريبة الاضمحلال كمثل مطر راق الزراع نباته الناشئ به ثم يهيج
يتحرك وينمو إلى أقصى ما قدر الله له فسرعان ما تراه مصفراً متغيراً ذابلاً
بعدهما رأيته أخضر ناضراً . ثم يصير من اليبس هشياً متكسراً . ففي تشبيه جميع
ما في الدنيا من السنين الكثيرة بمدة نبات غيث واحد يفنى ويتلاشى في أقل
من سنة إشارة إلى سرعة زوالها وقرب تلاشيها . وبعد ما بين سبحانه حقارة
الدنيا وسرعة زوالها ترهيداً فيها وتنفيراً من الانهماك في طلبها أشار إلى فخامة
شأن الآخرة وفضاعة ما فيها من الآلام وعظم ما فيها من اللذات ترهيباً من عذابها
الأيام . وترغيباً في تحصيل نعيمها المقيم ، حيث قال : « وفي الآخرة عذاب شديد »
لمن عصاه لأنه نتيجة انهماكهم فيما ذكر مفصلاً من أحوال الحياة الدنيا
« ومغفرة » عظيمة « ورضوان » عظيم لمن أطاعه . وما زينة الحياة المعجلة لكم
أيها الناس إلا متاع الغرور لمن اطمأن بها ولم يجعلها مزرعة للآخرة ومطية لنعيمها .
وفي البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : أخذ رسول الله صلى
الله عليه وسلم بمنكبتي فقال : « كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل »
وكان ابن عمر يقول : إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر
المساء وخذ من صحتك لمرضك ، ومن حياتك لموتك ، وعن رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، أنه مر على شاة ميتة فقال : « أترون هذه الشاة هيئة على أهلها ؟ »
قالوا : من هو أنها ألقوها . قال : « والذي نفسي بيده للدنيا أهون على الله
من هذه الشاة على أهلها ، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة
ما سقى كافراً منها شربة ماء » . أخرجه الترمذي ، وهذا أبلغ شيء في تحقير
الدنيا التي استعبدت الناس وأذلهم وشغلهم عن خالقهم ومالك أمرهم .

لهذا حذر الله تعالى عباده المؤمنين حيث يقول: «يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله» (١) أى لا يشغلكم الاهتمام بتدبير أمورها والاعتناء بمصالحها والاسترسال في التمتع بملاذها عن الاشتغال بذكر الله عز وجل من الصلاة وسائر أنواع العبادات المذكورة لجلال المعبود الموصلة إلى هناءة الدنيا وسعادة الآخرة . والمراد منهم عن الانهماك في جلبها والتلهي بزخارفها عن السعي في كسب رضاه تعالى ونيل إحسانه وإنذار الغافلين عن الله تعالى المفتونين بحبها - وحبها رأس كل خطيئة - بقوله: «ومن يفعل ذلك» وألهاه ماله وولده عن ذكر الله وطاعته وأهمل أمر السعادة «فأولئك هم الخاسرون» الكاملون في الخسران حيث باعوا العظيم الباقي بالحقير الفاني . وأمرهم أن يبادروا قبل فوات الفرصة في تخليص أنفسهم من خطر المسؤولية ، ويبرئوا ذمتهم من الحقوق الواجبة كإعانة المجاهدين والفقراء والمساكين بقوله: « وأنفقوا مما رزقناكم» وهو في حكمه عادل وبالجميع رعوف رحيم . فأكلف الأغنياء بما يعسر عليهم، ولكن بقليل من كثير صار لديهم من واسع الكرم تفضلاً منه وإحساناً ادخاراً للآخرة وتزوداً إليها ، يحمله لهم الفقراء إلى الدار الآخرة من قبل أن ينزل الموت بساحته ويشاهد دلائله ويعاين أماراته لا يسمع له عثر ولا تنفعه شفاعة فيقول عند تيقنه محلوله يا «رب لولا أخرتني» أمهلنتني «إلى أجل قريب» أمد قصير متمنياً أن يزداد في أجله حتى يتصدق ويزكى وهو تعالى لا يمهل من انقضت مدته وحضر أجله: «ولن يؤخر الله نفساً» عن الموت «إذا جاء أجلها» انتهى زمنها المقدر لها عنده سبحانه: «والله خبير بما تعملون» فيجازيكم عليه إن خير أفعخير وإن شرأ فشر . فسارعوا إلى الخيرات واستعدوا لها هو آت .

وعن عبد الله بن الشخير رضى الله عنه أنه قال : « أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ : « ألهاكم التكاثر » أى السورة المسماة بما ذكر لكونه صدرها . قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ، بعد إتمامها : « يقول ابن آدم » : أتى بالمضارع إشارة إلى أن هذا القول ديدنه ودأبه بحسب طبعه « مالى مالى » أى مالى هو الذى أعنتى به وأهتم ، فالتكرار لفظاً للتعظيم والاهتمام «وهل لك»

(١) سورة المنافقون الآية ٩ .

أى أتقول ذلك « يا ابن آدم » وتهم بأمره وهل لك « من دنياك » التي اهتمت بأمرها واحتفلت بشأنها ، والاستفهام للإنكار أى مالك منها على الحقيقة « إلا ما أكلت فأفانيت ، أو لبست فأبليت أو تصدقت » على محتاج قاصداً وجه الله تعالى « فأمضيت » أنفذته وفي رواية فأبقيت. والمراد : أمضيت التصديق ونجزته فأبقيت ثوابه مدخراً لك عند الله تعالى . رواه مسلم والترمذى وقال : حسن صحيح ، وملخصه مالك من دنياك إلا ما انتفعت به في دنياك بأن أكلت أو لبست ، أو أخرجك بأن تصدقت ، وما عدا ذلك من باقى المال ، فأنت فيه بمنزلة الخادم الخازن لغيره ، وفيه تحريض على الاقتصاد على ما تدعو إليه ضرورة الحياة وإدخال ما عداه عند مولاه ، وما أحسن قول بعضهم : اجعل ما عندك ذخيرة لك عند الله ، واجعل الله ذخيرة لأولادك .

ويختم المقال بذكر معنى النظم الكريم إجمالاً كأن يقول : إن الله تعالى ينبه عبده إلى المبادرة بطاعته وشكره من قبل أن يعاين ما يبأس معه من الإمهال ويتعذر عليه تدارك الأمر ويفوت وقت القبول فيتحسر على ما فرط ، وبعض على أنامله لفقد ما كان متمكناً منه ، ويذكر لهم هنا ما يناسب المقام : كأن يقول : قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إن ألهتك عن طلب الآخرة ، فأما إذا دعيتك إلى طلب رضوان الله فنعمة المتاع ونعم الوسيلة .

وقال لقمان لابنه : « يا بنى إنك قد استدبرت الدنيا من يوم نزلتها واستقبلت الآخرة ، فأنت إلى دار تقرب منها أقرب من دار تتباعد عنها » . وقال : « يا بنى إن الدنيا بحر عميق وقد غرق فيه ناس كثير فلتكن سفينتك فيها تقوى الله عز وجل ، وحشوها الإيمان بالله تعالى ، وشرعها التوكل على الله عز وجل ، لعلك تنجو ، وما أراك ناجياً . وعيسى عليه السلام لم يضع لينة على لينة » . وكان يقول : إنها معبرة فاعبروها ولا تعمروها . وقيل لابن أدهم رحمه الله : هم وجدت الزهد في الدنيا ؟ قال : بثلاثة أشياء : رأيت القبر موحشاً ، وليس معى مؤنس ، ورأيت الطريق طويلاً ، وليس معى زاد ، ورأيت الجبار قاضياً ، وليس معى حجة ، ولا من يدافع عنى .

فعلى الرجل الرشيد أن يتحرز بطاعة الله عن مساخطه ، ويتدارك أمره قبل أن ينزل عليه سلطان الموت ، فلا تقبل منه توبة ولا ينفع له عمل . وبالله تعالى التوفيق .

تمادج في مواعظ السنة النبوية

الحث على الكسب من طريقه الحلال

في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لأن يغدو أحدكم فيحنتط على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلاً أعطاه أو منعه ». اعلم أن رب الأرباب وخالق الأسباب . جعل الآخرة دار العقاب والثواب ، والديار الدارين . التشمير والاكتساب وليس التشمير في الدنيا مقصوراً على المعاد دون المعاش . بل المعاش ذريعة إلى المعاد ومعين عليه ، فالدنيا مزرعة الآخرة ومدركة إليها قال تعالى : « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك » (١) والناس ثلاثة : رجل شغله معاشه عن معاده فهو من المفرطين الهالكين ، ورجل شغله معاده عن معاشه فهو من الغالين ، والمكروهين ، والأقرب إلى الاعتدال هو الثالث الذي شغله معاشه لمعاده فهو من المتصددين المحبوبين . ففي الحديث أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « من أحب دنياه أضرب آخرته ومن أحب آخرته أضرب دنياه فأثروا ما يبقى على ما يفنى » رواه أحمد وغيره ، أي لأن الانهماك فيها يشغله عن طاعة مولاه فيخسر الآخرة ، والانقطاع للآخرة يمنعه عن الكسب فيصير حملاً ثقيلاً على كاهل الأمة ، وفي الحكم المأثورة : « خيركم من لم يترك آخرته لدنياه ولا دنياه لآخرته ، ولم يكن كلا على الناس » . فأفضل الأمرين التزام حد الوسط .

وقد جاء الشرع الشريف بفضل الكسب والحث عليه من طريقه الحلال قال تعالى : « فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون » (٢) وقال تعالى : « وجعلنا الليل لباساً

(٢) سورة الجمعة الآية ١٠ .

(١) سورة القصص الآية ٧٧ .

وجعلنا النهار معاشاً» (١) أى وقتاً يلزم السعى فيه لتحصيل المعاش ، وقال عز وجل : « فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور » (٢) والمناكب جوانبها وطرقها وقال عز وجل : « . . . وآخرون يضرّبون في الأرض يبتغون من فضل الله » (٣) أى يسافرون فيها لطلب ما قدر لهم من الأرزاق والأرباح في تجارتهم وأسفارهم ، وقال بعض السلف : إن من الذنوب ذنوباً لا يكفرها إلا الهمة في طلب المعيشة متى صحت النية وكان صابراً محسناً فإن الحسنات يذهبن السيئات لاسيما إذا كان يسعى على أبوين ضعيفين ، أو يعول ذرية ضعافاً يصونهم عن الضياع ، ويكفهم عن التطلع إلى ما في أيدي الناس فهو لاشك في سبيل الله تعالى . روى أن عيسى عليه السلام رأى رجلاً فقال : ماتصنع ؟ قال : أتعبد . قال : ومن يعولك ؟ قال : أخى . قال : وأين أخوك ؟ قال : في مزرعته . قال : أخوك أعبد منك . وقال لقمان لابنه : يا بني استغن بالكسب الحلال عن الفقر فإنه ما افتقر أحد قط إلا أصابه ثلاث خصال : « رقة في دينه » وهو كناية عن قلته ، فإن الفقر قد يحمله على ما يوجب ذلك . « وضعف في عقله » وذلك لكثرة ما يعتريه من الهموم والأفكار ، وهى لاشك تظلم العقل وتفسد الرأى ، « وذهاب مروءته » ولا دين لمن لا مروءة له . وأعظم من هذه الثلاثة استخفاف الناس به ، واحتقارهم له ، وازدراؤهم لحاله ، وقال حكيم : إن في صلاح الأموال سلامة الدين ، وخيال الوجه ، وبقاء العز ، ووصون العرض ، وقال أحيحة ابن الحلاج : أصلحوا أموالكم فإنكم لا تزالون ذوى مروءات ما استغنيتم عن عشيرتكم . وقال ابن عباس رضى الله عنهما : اطلبوا الغنى بإصلاح ما في أيديكم ، فإن الفقر يجمع العيوب . وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه يقول : لا يقعد ~~الملك~~ عن طلب الرزق ويقول : اللهم ارزقنى ، فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة . وكان يقول : ما من موضع يأتيه الموت فيه أحب إلى من موطن أتسوق فيه لأهلى أبيع وأشترى ، وقال أبو سليمان الداراني سيد الزهاد : ليست للعبادة عندنا أن تصف قدميك وغيرك بقوت لك ، ولكن ابدأ برغيفيك فأحرزهما ، ثم تعبد .

(٢) سورة الملك الآية ١٥ .

(١) سورة النبأ الآية ١١٠ ، ١١١ .

(٣) سورة المزمل الآية ٢٠ .

وعلى الجملة فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضى عنهم يتجرون في البر والبحر ، ويعملون في نخيلهم ومزارعهم ، وكفى بهم قدوة ، وأنه لا بد للعبد من حركة ومباشرة لسبب من أسباب العيش ، ووسيلة من وسائل الرزق فينفع نفسه وغيره ويعيش عزيزاً كريماً . ثم يشرح للسامعين مزايا التعب في كسب الحلال من الاستغناء عن الناس وعن إظهار الحاجة إليهم ، وإيصال النفع إلى الغير ، والقيام بوظائف المدنية وقضاء المصالح التي عليها نظام العمران والسلامة من فساد البطالة واللهو والعبث وكسر النفس ليقبل طغيانها ويأمن من غوائلها ، والتعفف عن ذل السؤال فلا يريق به ماء وجهه . « وفوق هذا كله نيل الثواب متى كان صادقاً في عمله بعيداً عن الأذى ، ويذكر لهم أنه يحرم على المؤمن أن يسأل وهو يستطيع العمل . روى أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عدي رضى الله عنه : « أن رجلين أخبراه أنهما أتيا النبي صلى الله عليه وسلم يسألانه عن الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جليدين فقال لهما « إن شئنا أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوى » وكذا يحرم الإعطاء لأنه تعاون على الإثم لا البر ، وما رواه الإمام مالك في الموطأ من أنه صلى الله عليه وسلم قال : « اعطوا السائل ولو جاء على فرس » ففيه مقال ، وعلى فرض صحته فهو محمول على تحقق عجزه وحاجته ، فالواجب للفرس في حال السائل كما يرشد إليه حديث عبد الله بن عدي . ثم إن العاجز لا يسأل إلا بمقدار حاجته ، روى أبو داود من حديث سهل ابن الحنظلية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من سأل وعنده ما يغنيه فلإنما يستكثر من جمر جهنم . قالوا : يا رسول الله وما يغنيه ؟ قال : ما يغديه ويعشيه » . وسمع عمر رضى الله عنه سائلاً بعد المغرب فقال لرجل من قومه : عش الرجل ، فعشاه ثم سمعه ثانياً يسأل فقال : ألم أقل لك عش الرجل ؟ قال : قد عشيت ، فنظر عمر فإذا تحت يده مخلاة مملوءة خبزاً فقال : لست سائلاً لكنك تاجر . ثم أخذ المخلاة ونثرها بين يدي إبل الصدقة وضربه بالدرة وقال : لا تعد . ولو لا أن سؤاله كان حراماً ما ضربه ولا أخذ مخلاته .

ويبين لهم أن أحل أنواع الكسب وأفضلها ما كان من عمل يده إذا

نصح وعمل بإتقان وإحسان بعيداً عن الغش ، وافياً بحق الصنعة غير ملتفت إلى مقدار الأجر ، فبذلك يحصل الخير والبركة ، وبضده يكون الشر والوبال ، ففي صحيح البخارى عن المقدم بن معديكرب الكندى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما أكل أحد طعاماً قط خيراً من أن يأكل من عمل يده ، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده في الدروع من الحديد ويبيعه لقومه » وخص داود لأن اقتصره في أكله على ما كان يعمل بيده لم يكن عن حاجة لأنه كان خليفة الله في الأرض ، وإنما اختار الأكل من الطريق الأفضل . ولهذا أورد النبي صلى الله عليه وسلم قصته في مقام الاحتجاج بها على ما قدمه من أن خير الكسب عمل اليد وأن في ذلك دليلاً على أن الاكتساب لا ينافي التوكل على الله منى كان الاعتماد في حصول الرزق عليه تعالى لا على الأسباب .

ويبين لهم أن هذا كله فيمن طلب الكفاية لنفسه وعياله ، فأما من كان عنده الكفاية ولكن يطلب الكسب لتحصيل الثروة والزيادة على الكفاية فإن كان مقصوده استكثار المال وادخاره لا ليصرف في وجوه الخير ونافع الأعمال له ولأتمته فذلك مذموم عند الله والناس أجمعين لأنه إقبال على الدنيا التي حبها رأس كل خطيئة ، فإن كان مع ذلك ظالماً للناس خائناً غاشاً في المعاملات مقصراً في الواجبات فذلك الذي خسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين ، وكانت دنياه وبالاً عليه ونقمة لا نعمة ، وإن كان يطلب الزيادة على الكفاية لإصلاح نفسه وعياله ، وصرها في أنواع البر والأعمال النافعة مع البعد عن مظالم العباد ، واجتناب الغش والخيانة ، والقيام بما وجب عليه فذلك هو السعيد الموفق المحمود عند الله والناس .

ويبين لهم مضار البطالة ، وأن قعود الرجل فارغاً من غير شغل أو اشتغاله بما لا يعنيه ؛ من سفه الرأي وبخافة العقل ، واستيلاء الغفلة وجهل بآداب الدين القويم ، وأن العمل مهما كان حقيراً فهو أفضل من البطالة ، وسؤال أحد من ذوى المال إن أعطاه فقد حمله ثقل المنة مع ذل السؤال ، وإن منعه فقد باء بذل الحبيبة مع ذل السؤال ، حتى قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « مكسبة في دناءة خير من سؤال الناس » ، وقال بعض الحكماء : لا تدع

الحيلة في التماس الرزق بكل مكان ، فالكريم محتال ، والدنيء عيال حمل
 على من يعوله ، ولا يليق بالرجل القادر أن يرضى لنفسه أن يكون حملا
 على كاهل المجتمع ثقيلًا مردولا ، يتكفف الناس فهذا أمر ممقوت محقر ،
 وخير منه أحقر أنواع السعى كالاختطاب من رعوس الجبال والقلوات
 فيبيعه ويمون نفسه وعباله منه كما أرشد إلى كل ذلك هذا الحديث الشريف .
 سمع أحد الأدباء رجلا في الثلث الأخير من الليل يقول :

وأكرم نفسي إنى إن أهنتها وحققك لم تكرم على أحد بعدى
 فأعجبه قوله فأتاه حتى وقف على رأسه فإذا به يقم الشارع (زبال)
 ليبيع القمامة ويمون نفسه وعباله من ثمنها . فقال : أنت تقول : أكرم نفسي ؟
 فأى إكرام أنت فيه مع ما تصنع من جمع القمامة ؟ فقال له : إليك عنى لقد
 أكرمتها بهذه الحرفة عن ذل السؤال لمثلك . فقال : صدقت وقبله بين عينيه .
 وبين أن شر أنواع الكسل التعلل بالأمانى الكاذبة والترفع عن صغير
 الأعمال النافعة طمعاً في نيل ما هو أشرف منها في اعتبار بعض الأوهام ،
 فتضيع على المرء أوقاته ، ويزداد قعوده ، وتخور عزيمته ، وينتهي به الحال
 إلى الحمق والرذيلة . كان قس بن ساعدة الأيادي يفتد على قيصر الروم
 ويورده فقال له القيصر يوماً : ما أفضل العقل ؟ قال : معرفة المرء بنفسه .
 قال : فما أفضل العلم ؟ قال : وقوف الرجل عند علمه . قال : فما أفضل
 المروءة ؟ قال : استبقاء الرجل ماء وجهه . قال : فما أفضل المال ؟ قال :
 ما قضى به الحق . وصفوة القول : إن العمل على الحياة أس العمران وقوام
 حياة الفرد والجماعة ، وضمان الشرف ، وأمان من الذلة والمهانة ، وخير في
 الدنيا والآخرة . لهذا جاء الدين الحنيف بالحث على العمل ، والتحذير من
 البطالة والكسل ، وبالله تعالى التوفيق .

الزواج وعادات الناس

في الصحيحين عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « تنكح المرأة لأربع : لمالها ، ولحسبها ، ولجمالها ، ولدينها ، فاظفر بذات الدين تربت يداك » .

النكاح ركن عظيم من أركان الحياة الاجتماعية التي لأجلها خلق الله تعالى هذا النظام الكونى ، ووضعت لها القوانين العادلة والشرائع السماوية على اختلاف أنواعها ، فإنه السبب الأعظم في بقاء النوع الإنسانى على أحسن وجه وأكمل نظام والوسيلة الشريفة لتكوين الأسر ، وسبيل إلى التآلف والتعاون بين أفراد الأمم ، بل صلة الزواج أقوى صلة ، فإنه يتحمل المودة بين أهل كل من الزوجين حتى يكون الكل رابطة واحدة وتصير كل عشيرة عوناً وعضداً للأخرى على درء المضار وجلب المنافع ، كما أنه موجب للعفة وحسن للنفس من الوقوع في المناهى وصيانة للمرأة عن الهلاك بالنفقة والسكنى واللباس : فإنها عاجزة عن الكسب لا تقوى على ما يأتية الرجل من ضروب السعى وتحمل المشاق في سبيل الحصول على الزاد ومرافق الحياة وصيانة للأولاد أيضاً عن الهلاك ؛ فإنه لولا النكاح لاختلفت المياه واشتبهت الأنساب وضاعت الأولاد لعدم من يدعيها وهذا هو الوأد الخفى ، بل أشد أنواع القتل . وبالجملة فإن في النكاح فوائد جليلة ومصالح كثيرة من حفظ الفروج ودفع التباغض والتحاسد ، وقطع النزاع المفضى إلى حدوث الفتن والاقتيال ، ففيه حفظ النوع البشرى عن الهلاك والانقراض وتكثير عدد الموحدين لله تعالى في أرضه على وجه يزيد في عمرانها وصلاحها ، هذا وقد جرت عادات الناس بأنهم يرغبون في زواج المرأة لواحد من الأغراض الآتية :

« لمالها » : ولو كانت وضيفة دميمة فاجرة ؛ لأنها إذا كانت ذات مال فقد تستغنى بمالها عن مطالبة بعلها بما يحتاج إليه غيرها من النساء ،

وقد يرزق منها بولد فيعود إليه مالها بالإرث ، (وهنا) يشرح للناس ما في ذلك من المتاعب وكدر العيش ، فإن ذات المال منهن طاغية ما لم يكن لها دين يمنعها عن الرذائل وسوء الخلق ، وما في ذلك من عكس الآية الإلهية ، فإنه تعالى جعل الرجال قوامين على النساء قيام الولاية على الرعية ، وملك الرجل ناصية المرأة بأمرين :

أحدهما : وَهِيَ ذكره الله تعالى بقوله : « . . . بما فضل الله بعضهم على بعض » . من رجحان العقل وزيادة الدين والحظ في الميراث والقوة على الأعمال والجهاد وإقامة الشعائر وأهلية الولايات والنبوة والتزوج بأربع من النساء وانتساب الولد إليه .

الثاني : ذكره تعالى بقوله : « . . . وبما أنفقوا من أموالهم » أى بسبب ما أخرجوا لنكاحهن من الأموال في المهور والتفقات . وبذلك كانت للرجال عليهن درجة ، فأولئك الذين يطلبون المرأة لمالها حتى سفهاء ضعاف الثقة بالله رضوا لأنفسهم في سبيل هذا الحطام الفاني بالذل والإهانة إن تم لهم الانتفاع بمالها . وعلى الجملة : إن كان النكاح لأجل المال وكان أقوى الدواعى إليه كان المال هو المنكوح فإن اتفق معه أحد الأسباب الباعثة على الائتلاف جاز أن يثبت العقد وتدوم الألفة وإن تجرد عن غير المال . فأخلق بالعقد أن ينحل وبالألفة أن تزول سيما إذا غلب الطمع وقل الوفاء .

« ولحسبها » : أى شرفها والحسب فى الأصل الشرف بالأباء وبالآقارب ، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم وحسبواها ، فيحكم لمن زاد عدده على غيره . وهنا يبين الحسب الممدوح والمذموم ويرغب فى الأول وينفر من الثانى ، كما يحذر من طلب الدينية كبيت الزنا وبيت الفاسق واللقيطه ومن لا يعرف لها أصل ، فإنه مكروه . روى الحاكم : « تخبروا لنطفكم فإن العرق دساس » أى فلا تضعوها إلا فى أصل طاهر ، لأن العرق نزاع ينزع إلى أصل أمه وطبايعها ، وإجمالا فإنها سترنى أولادها وتؤدبهم فإذا لم تكن من بيت شريف لم تحسن التأديب والتربية وكانت وبالا على بعليها وعيالها .

« ولجأها » : لأن الجمال مطلوب فى كل شىء لاسيما فى المرأة التى

تكون قرينة وعشيرة . روى الحاكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : « خير النساء من تسر إذا نظرت وتطيع إذا أمرت » فإن كان النكاح رغبة في الجلال فذلك أدوم ألفة من المال لأن الجلال صفة لازمة والمال صفة زائلة ، فإن سلم الجلال من الإدلال المفضى إلى الملل دامت الألفة واستحكمت الوصلة ، لكنهم كرهوا الجلال الباهر لما يحدث عنه من الإدلال المؤدى إلى الوقوع في قبضة الإدلال .

« ولديها » : وهذا هو الأصل ، وبه ينبغي أن يقع الاعتناء فإنها إن كانت ضعيفة الدين في صيانة نفسها عن الحسائس وفرجها عن المحارم أذرت بزوجها وسودت وجهه وشوشت بالغيرة قلبه وتنغص بذلك عيشه ، فإن سلك سبيل الحمية والغيرة بقى في بلاء ومحنة ، وإن تساهل كان مهانواً بدينه وعرضه ومنسوباً إلى قلة الحمية والأنفة . وإذا كانت مع الفساد جميلة كان بلاؤها أشر وفتنتها عمياء وداهيتها صماء : إذ يشق على الزوج مفارقتها فلا يصبر عنها ولا يصبر عليها ، فهو إذأً في نارين مبتلى ببلاءين . وإن كانت فاسدة الدين باستهلاك ماله أو بوجه آخر لم يزل العيش مشوشاً معه . ولهذا بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحريض على ذات الدين بقوله : « فاطفر بذات الدين تربت يداك » .

وهنا يذكر أن النساء على قسمين : « صالحات » مطيعات لأزواجهن تصون عرضها وتحفظ مال زوجها في غيبته كما قال تعالى : « فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله » (١) وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك ، وإن أمرتها أطاعتك ، وإن غبت عنها حفظتك في مالك ونفسها » . ثم تلا هذه الآية . فالدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة فإذا رزق العبد امرأة كذلك فليعلم أنها نعمة من الله سيقت إليه « وفاسدات » بليات مائلات مميلات كما قال تعالى : « واللاتي تخافون نشوزهن » عصيانهن . وأصل النشوز التكبر والارتفاع ومنه النشز للمكان المرتفع . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صنفان من أهل

(١) سوره النساء الآية ٣٤ .

النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رءوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا» ، « كاسيات » تستر بعض بدنها وتكشف بعضه إظهاراً لجمالها ونحوه أو تلبس ثوباً رقيقاً شفافاً يصف لونها « مائلات » يمشين متبخترات « مميلات » لأكتافهن وقيل : مائلات يمشطن المشطة الميلاء وهي مشطة البغايا ، ومميلات يمشطن غيرهن تلك المشطة « كأسنمة البخت » أى يعظمها بلف عصابة ونحوها . « لم أرهما » أى فى حياته صلى الله عليه وسلم . والحديث من علامات النبوة ، فقد وجد الصنفان فى هذا الزمان بالمشاهدة .

وحمل القول : إن اللائق بدوى المروءة وأرباب الديانة أن يكون الدين مطمح نظرهم فى كل شىء لا سيما فيما يدوم ويعظم خطره ، فلهذا اختاره صلى الله عليه وسلم بأكبر وجه وأبلغه حيث عبر بالظفر الذى هو غاية البغية ومنتهى الاختيار ، وبالطلب الدال على تضمن المطلوب لنعمة عظيمة وفائدة جلية ، فإن ذات الدين تريح الرجل وتعينه على خيرى الدنيا والآخرة . روى ابن ماجه عن ابن عمر مرفوعاً : « لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل » تربت يدالك » إن خالفت ما أمرتك به وهى كلمة جارئة على ألسنتهم لا يريدون بها حقيقة الدعاء والمقصود منها هنا الحث على ذات الدين فيوافق قوله تعالى : « وأنكحوا الأباى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم » (١) إذ الصالح هو صاحب الدين . وهنا يبين أن المقصود من الحديث النهى عن مراعاة الجمال وغيره مجرداً عن الدين فلا يتنافى استحباب ذلك فى المرأة بدليل أنه صلى الله عليه وسلم أمر من يريد الزوج بالنظر إلى المرأة قبل الخطبة ، وهو لا يفيد معرفة الدين ، وإنما يعرف به الجمال أو القبح ، فعن المغيرة رضى الله عنه « أنه خطب امرأة فقال النبى صلى الله عليه وسلم : انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما »

(١) سورة النور الآية : ٣٢ .

رواه الترمذى وحسنه ويؤدم: أى تدوم بينكما المودة والألفة. والسرفى كون ذلك قبل الخطبة أنه لو كان بعدها فلربما أعرض عنها فيؤذيها . وينظر الخاطب من الحررة الوجه والكفين فقط لأن الوجه يدل على الجمال والكفين على خصب البدن ، وتسامه فى كتاب الإبداع فى مضار الابتداع فى الفصل الحادى عشر فى بدع المعاشرة والعادات .

وينفر الناس من طلب المرأة لغير الدين ومن الغلو فى المهر بنحو قوله صلى الله عليه وسلم : « من نكح المرأة لمالها وجمالها حرم مالها وجمالها ، ومن نكحها لدينها رزقه الله مالها وجمالها » ، وقوله صلى الله عليه وسلم : « من تزوج امرأة لعزها لم يزد الله إلا ذلًا ، ومن تزوجها لمالها لم يزد الله إلا فقرًا ، ومن تزوجها لحسبها لم يزد الله إلا دناءة ، ومن تزوج امرأة لم يردبها إلا أن يغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه بارك الله له فيها وبارك لها فيه » رواه الطبرانى فى الأوسط ، وقوله : « أعظم النساء بركة أيسرهن صداقًا » ، وقال عروة ، رضى الله عنه ، وأنا أقول من عندى : أول شوئهما أن يكثر صداقها .

ويبين أن على الولى أن يراعى خصال الزوج قال صلوات الله وسلامه عليه : « إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لا تفعلوا تكن فتنة فى الأرض وفساد كبير » رواه الترمذى من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . فلا يزوج كريمته من ساء خلقه أو ضعف دينه أو قصر عن القيام بحقها ، فإن النكاح رفق فلينظر الرجل أين يضع كريمته . فالاحتياط فى حقها أهم لأنها رقيقة ولا مخلص لها منه إلا بسطان الدين ، ومن زوج ابنته فاسقًا أو سىء الخلق فقد جنى عليها ، وأساء إليها ، وتعرض لسخط الله بما قطع من حق الرحم وسوء الاختيار . قال رجل للحسن : قد خطب ابنتى جماعة فمن أزوجها ؟ قال : من يتقى الله فإنه إن أحبها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها . وفى الأثر : من زوج كريمته من فاسق فقد قطع رحمتها . وفى الحكم المأثورة : لا تزوج كريمتك إلا من عاقل ذى دين إن أحبها أكرمها ، وإن أبغضها لم يظلمها .

وهنا يبين ما لكل من الزوجين على الآخر من حقوق الزوجية كأن

يقول له : عليها ان لا تمنعه نفسها ، وأن تطيع أمره ، وأن لا تخرج إلا بإذنه ،
وإلا لعنهما الله والملائكة حتى تتوب أو ترجع ، وأن لا تعطى من بيته شيئاً
إلا بإذنه وإلا كان له الأجر وعليها الوزر ، وأن لا تدخل فيه من يكرهه ، وأن
لا تخونه في نفسها أو ماله ، وأن تكون قانعة منه بما قسم الله قل أو كثر ،
قائمة بخدمة الأولاد وإصلاح البيت بالمعروف ، كاتمة لسره قليلة المراجعة له .
ولها عليه النفقة والكسوة بحسب حاله ، والسكنى بين قوم صالحين ،
وأن يتعلم ويعلمها ما تحتاج إليه من أمر دينها .

وهنا أيضاً يذكر أنه ينبغي للوالدين تعليم الأولاد حقوق الزوجية وآداب
المعاشرة ، فتي عرف كل من الزوجين ما له وما عليه نحو صاحبه وقام
كل منهما بواجبه كان ذلك بلا ريب أدوم للألفة ، وأبقى للهناء والصفاء .

وإليكم وصية أب حكيم لابنته عند زفافها : روى صاحب القوت والبهقي
في الشعب عن أسماء بن خارجة الفزاري - وكان من حكماء العرب - أنه قال
لابنته عند زفافها إلى زوجها : (يا بنية قد كانت والدتك أحق بتأديك مني
أن لو كانت باقية ، أما الآن فأنا أحق بتأديك من غيري فافهمي عني
ما أقول : إنك خرجت من العش الذي فيه درجت ، وصرت إلى فراش
لا تعرفينه ، وقرين لا تألفينه . فكوني له أرضاً) مطيعة أو ذليلة متقادة ،
أو هينة (يكن لك سماء) يظل عليك برأفته ورفعته أو يمطر عليك بإحسانه
ونعمه ، (وكوني له مهاداً) فراشاً (يكن لك عماداً) تستندين إليه ،
(وكوني له أمة يكن لك عبداً ولا تلحني به) لا تلحني عليه في شيء (فيقلاك
ولا تباعدني عنه) كناية عن امتناعها عنه في الفراش (فينساك) يغفل عنك ،
فإن من بعد عن العين بعد عن القلب (إن دنا منك فادني منه) بالمداعبة
والانبساط ، (وإن نأى عنك) بقبض وهيبة (فابعدني عنه) أي كوني من
فلتاته على حذر ، (واحفظي أنفه وسمعه وعينه) فلا يشم منك إلا طيباً
ولا يسمع إلا حسناً ولا ينظر إلا جميلاً ، زينا . إشارة إلى حسن الهيئة
(وكوني كما قلت لأملك ليلة ابتنائها) :

خذ العفو مني تستدمني مودتي ولا تنطقي في ثورتني حين أغضب
ولا تقصريني نقرة الدف مرة فإنك لا تدرين أين المغيب

ولا تكثري الشكوى فتذهب باله -وى فيأباك قلبي والقلوب تقلب
فإني رأيت الحب في القلب والأذى إذا اجتماعا لم يلبث الحب يذهب
هكذا تكون الآباء الرحاء والحكماء الأسياس .

ولما تزوج الحارث بن عمر ملك كندة ابنة عوف بن محم الشيباني وأرادوا
أن يحملوها إلى زوجها قالت لها أمها :

أى بنية إن الوصية لو تركت لفضل أدب تركت لذلك منك ، ولكنها
تذكرة للغافل ومعمونة للعاقل ، ولو أن امرأة استغنت عن الزوج لغنى أبيها .
وشدة حاجتهما إليها كنت أغنى الناس عنه ، ولكن النساء للرجل خلقن ولهن
خلق الرجال - أى بنية : إنك فارقت الجو الذى منه خرجت ، وخلفت
العش الذى فيه درجت ، إلى وكر لم تعرفيه ، وقرين لم تألفيه ، فأصبح بملكه
عليك رقيقاً ومليكاً . فكوني له أمة يكن لك عبداً وشيكاً ، يا بنية احملى عنى
عشر خصال تكن لك ذخراً وذكرأ : الصحبة بالقناعة ، والمعاشرة بحسن
السمع والطاعة ، والتعهد لموقع عينه ، والتفقد لموضع أنفه . فلا تقع عينه
منك على قبيح ، ولا يشم منك إلا أطيب ريح ، والكحل أحسن الحسن ،
والماء أطيب الطيب المفقود ، والتعهد لوقت طعامه ، والهدو عنه عند منامه ،
فإن حرارة الجوع ملهبة ، وتنغيص النوم مبغضة ، والاحتفاظ ببيتته وماله ،
والأرعاء على نفسه وحشمه وعباله ، فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير ،
والأرعاء على العيال والحشم جميل حسن التدبير ، ولا تفضى له سرأ ،
ولا تعصى له أمراً . فلإنك إن أفشيت سره لم تأمنى غدره ، وإن عصيت أمره
أوغرت صدره ، ثم اتقى مع ذلك الفرح إن كان ترحاً ، والاكتئاب عنده
إن كان فرحاً ؛ فإن الحصلة الأولى من التقصير ، والثانية من التكدير ،
وكوني أشد ما تكونين له إعظماً يكن أشد ما يكون لك إكراماً ، وأشد
ما تكونين له موافقة يكن أطول ما تكونين له مرافقة ، واعلمى أنك لاتصلين
إلى ما تحبين حتى توثرى رضاه على رضاك ، وهواه على هواك ، فيما أحببت
وكرهت والله يخبر لك . فحملت فسلمت إليه فعظم موقعها منه ، وولدت له
الملوك السبعة الذين ملكوا اليمن بعده . وهكذا تكون الأمهات الفضليات وبالله
تعالى التوفيق والهداية .

الفصل السادس

نماذج من محاضرات عليية دينية اجتماعية خلقية

إعداد النشاء ليكونوا رجالاً

الحمد لله خلقنا وسوانا ، وعلى موائبه وكرمه ربانا ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه ، وأثنى عليه بقوله جل ثناؤه : « وإنك لعلی خلق عظیم » (١) وعلى آله وصحبه الذين صلحت قلوبهم وتهذبت أخلاقهم فدانت لهم مشارق الأرض ومغاربها ، وكانوا هم الفائزين الغالبين .

وبعد : فإننا سنتحدث إليكم في موضوع له شأنه وخطره في حياتنا الاجتماعية ألا وهو : إعداد النشاء ليكونوا رجالاً كاملين ناهضين ، فنقول :
مقدمات :

١ - لا ريب في أن الإنسان محبوب على حب البقاء ، بل البقاء أحب شيء إليه ، وأشهى شيء لديه ، ولكنه يعلم أنه لا محالة هالك ، وأنه لا بد لوجوده من نهاية . من أجل هذا اقتضت إرادة الله عزت قدرته وجلت حكمته ، أن يجعل له في نسله بعض العوض عن ذلك ، فإنه يرى بقاءه مستمراً في نسله وذكره لم تنقطع بذريته ، فلا يتدم على جهاده في معترك الحياة ، ولا يأسف على مفارقة ما جمعه من مال وعقار ، لعلمه أنه تركه لخلفه الذي هو جزء منه ، فكأنه هو الذي يستمتع به ، وكأنه باق لم يلحقه فناء ، وهذا كله مسلم لدى جميع العقلاء ، فالكل يحب الولد لأنه يرى فيه بقاء لذكراه ، ويوقن أنه خليفته في هذه الحياة .

٢ - كل إنسان يشعر بالحاجة إلى معين مخلص ، ومساعد أمين يحمل عنه بعضاً من متاعب الحياة ، ويكون عدته عند النوائب ، وردءآ له في الشدائد ،

(١) سورة القلم الآية ٤ .

ولا أحد أجدر من الولد بثقة الوالدين في هذا المعنى . لهذا كان حب الذرية هريزة قوية في الإنسان « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين » (١) .

٣ - حبة الذرية كغيرها من المشبهات تارة تكون ممدوحة ، وتارة تكون مذمومة . والأشياء بما لها وآثارها ، فالممدوحة ما تؤول إلى الخير ، وتفضي إلى نفع المجتمع وبناء العمران ، ولهذا رغب ، صلوات الله وسلامه عليه ، في نكاح الولود ، وحذر من زواج العقيم ، روى أبو داود وغيره من حديث معقل بن يسار قال : جاء رجل إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله إني أصبت امرأة ذات حسب ونسب ومال ، إلا أنها لا تلد أفأتزوجها ؟ فيها ، ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك ، ثم أتاه الثالثة فقال له : « تزوجوا الولود الودود فإنى مكاتركم الأمم » والمذمومة ما تؤول إلى الشر ، وتفضي إلى ضرر الاجتماع وفساد العمران : بارتكاب المظالم ، وتمدى الحدود وانتهاك الحرمات لأجلهم ، ومن سوء تربيتهم .

هذا وإن تربية النشاء تربية حسنة حكيمة من أهم الفرائض ، وألزم الواجبات التي لا يصح أصلاً التهاون فيها ، لشدة خطرها ، وعظم مسئوليتها ، قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة » (٢) أخرج عبد الرزاق ، وسعيد بن منصور ، وعبد بن حميد ، وغيرهم من حديث علي رضي الله عنه في معنى الآية قال : « علموا أنفسكم ، وأهليكم الخير ، وأدبواهم » . أخرج ابن جرير وابن المنذر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : « اعملوا بطاعة الله ، واتقوا معاصي الله ، ومروا أولادكم بامثال الأوامر ، واجتنبوا النواهي ، فذلك وقاية لكم ولهم من النار » . وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « الزموا أولادكم ، وأحسنوا أدبهم » فهذا الحديث الشريف أوجب على الآباء مراقبة الأولاد مراقبة دقيقة ، وتأديبهم أحسن الأدب . فعلى الأبوين أن يقوموا بهذه المراقبة داخل البيت وخارجه : يخبيان إليه النافع من الأعمال ، والطيب من الأخلاق ، وينفرائه من الضار منهما بقدر ما يسعه إدراكه . وروى البيهقي عن أبي رافع : « حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة

(٢) سورة التحريم الآية ٦

(١) سورة آل عمران الآية ١٤

والرماية وأن لا يرزقه إلا طيباً» والصبي أمانة في عنق والديه يسألان عنها في عرصات (١) القيامة، وقلبه الطاهر جوهرة نقية خالية من كل نقش وصوره، فهو قابل لكل ما ينقش فيه ويغرس، قبول العجينة في يد الحجاز، ومستعد للتوجه به إلى أى جهة، قال صلوات الله وسلامه عليه: «كل مولود يولد على الفطرة، وإنما أبواه يهودانه وينصرانه، ويمجسانه» متفق عليه من حديث أبي هريرة، ومعناه أنه يولد على نوع من الجبلية والطبع المتبيء لقبول الدين، فلو ترك عليها لاستمر على لزومها، ولم يفارقها إلى غيرها، وإنما يعدل عنها من يعدل لآفة من آفات البشر والتقليد بحكم البيئة. ثم تمثل بأولاد اليهود وغيرهم في اتباعهم لآبائهم والميل إلى أديانهم انحرافاً عن مقتضى الفطرة السليمة، فإن عود الخير وعلمه نشأ عليه، وكان سعيداً في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبواه، وكل معلم له ومؤدب، وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم شقى وهلك في نفسه، وكان شقاء وبلاء على أمته، وكان الوزر في رقبة ولي أمره، والقيم عليه.

وأول ما تجب العناية به من أمر الطفل أن يختار له حاضنة مهذبة ومرضعاً صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا خير فيه ولا بركة، فإذا نشأ منه الطفل انعجت طينته من الخبث فيميل طبعه إلى الخبائث، وهذا سر تحريم لحوم السباع والوحوش من الطير والبهائم، فإذا فصل من الرضاع لوحظ في تربيته ما يأتي:

١ - من واجب الوالدين أن يعودا الطفل على القليل من الغذاء. ويحولا بينه وبين تناول كل ما يميل إليه من ألوان الأطعمة، فإن أول ما يغلب على الصبي شهوة الطعام، والشرة في الأكل، وذا مضر به.

٢ - أن يمنعه من النوم نهاراً، فإنه يورث الكسل.

٣ - يمنعه من أن يأخذ من الصبيان شيئاً بطريق الحيلة، بل يعلم أن الرفعة في الإعطاء، والدناءة في الأخذ إن كان الأخذ من أولاد الأغنياء، وإلا فهو لروم وخسة. كما يمنع من الخلف صادقاً أو كاذباً حتى لا يعتاد ذلك من الصغر.

(١) عرصات: جمع عرصة وهي كل موضع واضح لانباة فحور.

٤ - يعلمانه آداب المجالس وإذا ظهر منه فعل حميد أو خلق جميل كالصدق والعفة والشجاعة مدح به وجوزى عليه بما يشجعه على المثابرة عليه ، وإن ظهر منه فعل ذميم أو خلق قبيح كالكذب والخيانة والجبن ، ذمه أمامه ، وأنبه عليه .

٥ - عندما يبلغ حد التمييز يحولان بينه وبين مخالطة الأشرار وفاسدى الأخلاق وغشيان الملامى وأماكن الخلاعة والفسوق ، ويحبان إليه الاشتغال بما يفيد وينفعه فى دينه ودنياه . من صناعة أو تجارة أو زراعة ، مع تعويده على القيام بالفرائض الدينية بعد تعليمه واجباتها وآدابها (١) .

٦ - أن يترك له فرصة للرياضة حتى لا يسأم العمل وأن يتغاضى عما فرط منه من الهنات الهينة التى لا تؤدى إلى فساد نفسه وخلقه إذا فعلها خفية وكان يخجل من إظهارها ، وإلا وجب تأنيبه عليها كى لا ينشأ على الوقاحة ، وعدم المبالاة بارتكاب المخازى .

٧ - أن يضرب له الأمثال بالأولاد العاملين المجدين ، والشجعان المهذبين وما وصلوا إليه من رقى وسعادة بفضل جدهم واستقامتهم ، وبالأولاد المهملين الكسالى ، والجنباء الأشرار ، مبينا له سبب تأخرهم وشقايمهم .

٨ - اجتناب الضرب والتهديد ، فقد ينتجان عكس المطلوب ، ويتركان أثرآ سيئاً فى نفس الولد ، فضلاً عما يحدثان فيها من الجبن والكذب ، والخيالات الفاسدة ... نعم ! إذا رأى المربي أنه لا يفيد فى الغلام إلا الزجر ولا يصلحه إلا التخويف فلا بأس به ولكن بقدر الحاجة من غير إفراط ، وعلى الجملة فالمرى كالتبيب الحاذق الذى يعرف العلة ويصف لها ما يناسبها من الدواء ، ولكن لا بد من المراقبة الفعلية والملازمة العملية ؛ التى يفيدها الحديث الآتى على أى حال .

٩ - مما يجب التنبه له قيام الأبوين بتنفيذ الخطة التى رسمها للولد عملياً

(١) فقد روى الترمذى من حديث عمر وابن شبيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
« مروا أولادكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر ، وفرقوا بينهم فى المضاجع » .

بملازمتهم له ملازمة تامة في تنفيذها كما يشير إليه هذا الحديث الشريف :
« الزموا أولادكم » . فلا يكفي مجرد الترهيب بالقول وضرب الأمثال

١٠ - إذا بلغ الصبي حد الشهوة اشتدت المراقبة حرصاً على سلامة دينه وصحته وعقله ، ومحافظة على أخلاقه وحياته ومستقبله . وأهم ما تعالج به هذه الحالة هو شغله بعمل من أعمال الحياة ، وصرفه عن كل ما يثير الشهوة ويبعثها من مرقدها ، فإذا درج على ذلك وتعود سهل عليه قطع هذه المرحلة آمناً على نفسه ودينه وصحته ومستقبله ، والقول الجامع لكل ما ذكرنا قوله جل ثناؤه : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة » أى ناراً شديدة تتوقد بالناس والحجارة كما يتوقد غيرها بالخطب .

نعم احفظوا أنفسكم منها بأعمالكم الطيبة ، واحفظوا أرواحكم وأولادكم من شرها بوصيتكم وإرشادكم ، وإذا كان الأب يصون ولده من نار الدنيا ؛ فلأن يصونه عن نار الآخرة أحق وأولى بأن يؤدبه ويهذبه . ويعلمه محاسن الأخلاق ، وجلائل الأعمال ، ويحفظه من القرناء السوء .

ومن حق الولد على أبيه أن يحسن أدبه على ما وصفنا ، ويحسن اسمه ويختار أمه ، فقد جاء رجل إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يشكو إليه عقوق ابنه فأحضر الابن وأنبه على عقوقه لأبيه ، فقال هذا الابن : يا أمير المؤمنين أليس للولد حقوق على أبيه ؟ قال : بلى . قال : فما هى يا أمير المؤمنين ؟ قال : أن ينتقى أمه ، ويحسن اسمه ، ويعلمه الكتاب (القرآن) . فقال : يا أمير المؤمنين إنه لم يفعل شيئاً من ذلك أما أى فإنها زنجية كانت لمحوسى ، وقد سماني جعلاً (جعرانا) ، ولم يعلمنى من الكتاب حرفاً واحداً ، فالتفت أمير المؤمنين إلى الرجل وقال له : أجيئت إلى تشكو عقوق ابنك وقد عققته قبل أن يعقك ، وأسأت إليه قبل أن يسىء إليك ؟ (أى الشر بالشر والبادى أظلم) . وتلك عاقبة من فرط فى الحقوق والواجبات ، ورحم الله والدأ أعان ولده على بره بتوفيته ما له عليه من الحقوق ولم يحمله على العقوق بسوء صنيعه ، لأن الوالد إذا كان عادياً جافياً جز الولد إلى العقوق . وقد قيل : ولدتك ربحانك تشمها سبعا ، وخادمك سبعا ، ثم هو عدوك أو شريكك ؛ وقريب من هذا قول بعض الحكماء : لآعب ولدك سبعا ، وأدبه سبعا ، وصاحبه سبعا ، ثم اترك

حبله على غاربه . وقال يزيد بن معاوية رضى الله عنه : أرسل أبى إلى الأحنف ابن قيس فلما وصل إليه قال له : يا أبا بحر ما تقول فى الولد ؟ قال : يا أمير المؤمنين ثمار قلوبنا وعماد ظهورنا ، ونحن لهم أرض ذليلة ، وسماء ظليلة ، وبهم نصول على كل جليلة . فإن طلبوا فأعطهم ، وإن غضبوا فأرضهم ، يمنحوك ودهم ، ويحبوك جهدهم ، ولا تكن عليهم ثقلاً ثقيلاً فيملوا حياتك ، ويودوا وفاتك ، ويكرهوا قربك ، فقال له معاوية : لله أنت يا أحنف ! لقد دخلت على وأنا مملوء غضباً وغيظاً على يزيد . فلما خرج الأحنف ، رضى عن يزيد ، وبعث إليه بمائتى ألف درهم ، ومائتى ثوب ، فأرسل إلى الأحنف نصف ذلك ، مائة ألف درهم ، ومائة ثوب .

هذا والسعيد من كان أنسه بالله لا بالولد : لما خرج موسى عليه السلام فاراً من فرعون وقومه انتهى إلى مدين على الحال التى ذكر الله تعالى ، وهو وحيد غريب خائف جائع ، قال : يا رب وحيد مريض غريب ! فقيل له : يا موسى الوحيد من ليس له مثل أنيس ، والمريض من ليس له مثل طبيب ، والغريب من ليس بينى وبينه معاملة . نسأله تعالى أن يملأ قلوبنا بهدايته ، وأن يستعمل جوارحنا فما يرضيه ، إن ربى لسميع الدعاء ، وقريب مجيب .

* * *

الاقتصاد

أثره في الفرد والجماعة

الحمد لله مستوجب الحمد ، خلق نبي الإنسان وسواهم ، وعلى موائد كرمه وجوده رباهم ، ورزقهم من الطيبات ، وابتلاهم بتقلب الأحوال ، ورددهم بن اليسر والعسر والغنى والفقر ، والتبذير والتقتير ، ليلوهم أيهم أحسن عملاً ، وينظر أيهم آثر العاجلة على الآجلة وقدم الدنيا على الآخرة ، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد نبي الرحمة ومرشد الأمة الذي كانت حياته المثل الأعلى في جلائل الأعمال ومكارم الأخلاق ، وعلى آله وصحبه الذين سلكوا سبيله ، واهتدوا بهداه .

أما بعد : فإننا سنتحدث الآن في موضوع له خطره وشأنه في بناء قومية الأمة ، وحياتها عزيزة قوية ألا وهو (الاقتصاد) والبيان فيه يكون بأمور :

١ - الكشف عن حقيقته وبيان معناه ليقوم البناء على مفهوم ويكون الحكم على معلوم ، ويتبع ذلك أو يتصل به اتصالاً وثيقاً للكشف عما يحيط به من طرفيه : الإسراف والتبذير ، والشح والتقتير .

٢ - بيان أثر الاقتصاد في سعادة الفرد والمجموع .

٣ - عناية الشارع به لما له من الأثر الحسن الحميد ، في حياة الأمم والشعوب .

٤ - الكلمة الختامية للموضوع . فنقول وبالله التوفيق ، ومنه تعالى الهداية :

الاقتصاد والقصد : التوسط والاعتدال : من قصد في الأمر قصداً توسط وطلب الأسد ولم يجاوز الحد ، ومنه حديث : « ما عال من اقتصد » أي ما افتقر من لا يسرف في الإنفاق ولا يقتر ، وحديث : « القصد القصد تبلغوا » أي عليكم بالتوسط في الأمور تصلوا إلى غاياتكم . والاقتصاد في عرف الناس ادخار جزء من المال ينفق صاحبه عند الحاجة إليه . وهو وسط بين

طرفين كلاهما ذميم وقبيح عند الله والملائكة والناس أجمعين : إسراف وتبذير ، وشح وتقتير . فالإسراف كالسرف مجاوزة الحد ، وهو نتيجة الجهل بمقادير الحقوق ، والتبذير تفريق المال كما يفرق البدر كيفما كان من غير تعمد لمواقعه ، فهو نتيجة الجهل بمواقع الحقوق ، أى أنه ينفق المال ولا يعرف أين ينفق ، ولا أن يحسن التصرف فيه بإصابة مواضعه . والإسراف والتبذير في نظر الدين معناهما واحد ، لأن مآلهما واحد ، وهو إنفاق المال في غير مواضعه ، فقد أخرج ابن المنذر وغيره من حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، أنه قال : « التبذير إنفاق المال في غير حقه » ومعناه أن المبذر يجهل مواقع الحقوق التي تستحق إنفاق المال فيتجاوزها إلى غيرها أو يعلمها ، ولكن تدفعه شهوته الخبيثة إلى مجاوزتها .

وروى عن ابن عباس وغيره ، أن الإسراف كالتبذير إنفاق المال في مساخط الله تعالى ، فهو ذميم وقبيح شرعاً وعقلاً لمجاوزته الحد الذي حده الحكيم العليم لعباده في إنفاق المال بوضعه في غير ما رسم له ، ولذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه : التبذير إنفاق المال في غير حقه . ولا تبذير في عمل الخير ، أما الشح والتقتير أو الإقتار فهو إمساك المال والظن به عن الواجبات التي لا بد منها ، والبخل به على نفسه وعياله ، وهو أيضاً ذميم وقبيح ، وتفریط مهين ومشين ، فتحصل من هذا البيان أن الاقتصاد الحسن الجميل وقع وسطاً بين جارين كلاهما قبيح وذميم عند الله والملائكة والناس أجمعين . قال بعض الأدباء :

ولا تك فيها مفرطاً أو مفرطاً كلا طرفي قصد الأمور ذميم
وقال :

تسامح ولا تستوف حقه كله وأبق فلم يستوف قط كريم
ولا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم

أثره في سعادة الفرد والجماعة

وأما أثره في ذلك فظاهر جلي وواضح لا خفاء فيه ، فقد دل البحث الصحيح على أن المدنية الحاضرة قامت على أربعة أركان : العلم ، والمال

والنظام والأخلاق الفاضلة . وإن كل أمة تجردت من العلم والمال والنظام والأخلاق الكريمة كان الشقاء حليفها والتأخر نصيبها . والمشاهدة أصدق شاهد . وليس بعد العيان بيان ، وهل يكون مع الجهل والفقر والفوضى وسوء الأخلاق في الناس خير ؟ اللهم لا . فالمال خير عون لصاحبه ، وأقوى عامل على رقي الأمم ونهوض الشعوب . وبه تكون الأمة عزيزة قوية ؛ جليلة مهيبة ، محترمة في نظر الأمم ، وبفقد المال تصحح الأمة ذليلة ضعيفة . فاقدة الهيبة ساقطة الحرمة والكرامة ، مستعدة لأن تصير فريسة للأقوياء ، وغنيمة للمستعمرين ، ولقمة في أفواه الظالمين .

لهذا وأمثاله عنى الشارع الحكيم الرحيم بأمر الاقتصاد . وحمل الناس عليه ، ونعى على الإسراف والتبذير . وسفه أحلام المسرفين والمبذرين ، كما نعى على الشح والتقتير ، وقبح من شأن المقتيرين وأهل الشح ، قال تعالى : في وصف أولى الحزم والكمال : « والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً » (١) وسطاً . أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس أنه قال في تفسير الآية : هم المؤمنون لا يسرفون فينفقوا في معصية الله ، ولا يفترون فيمنعوا حقوق الله . ومعناه أن من أنفق في غير طاعة الله فهو الإسراف ، ومن أمسك عن طاعة الله فهو الإقتار ، ومن أنفق في طاعة الله فهو القوام . فالآية كما ترى حث على الاقتصاد وسلوك حد الاعتدال في صرف المال ، وهو الوسط الممدوح .

وقال تعالى : وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً . إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشياطين لربه كفوراً » (٢) في الآية إرشاد إلى مواضع الإنفاق وهو أن يكون في مواضع البر والخير وأداء الواجبات التي فرضها الله على الأغنياء ، فتجب صلة الأقارب بما تبلغ إليه القدرة ، وحسبها يقتضيه الحال ، ومساعدة المساكين وأبناء السبيل بالتصدق عليهم ، أو مما لهم من صدقة الفرض ، لأنهم من الأصناف الثمانية ، وفيها نعى على التبذير وأهله بجعلهم من إخوان الشياطين ، والمراد المائلة التامة في عمل الشر ، أو أنهم قرناؤهم

(١) سورة الفرقان الآية : ٦٧ .

(٢) سورة الإسراء الآية ٢٦ ، ٢٧ .

في كفران أنعم الله التي أنعمها الله عليهم ، فبدلاً من أن يشكروه عليها بامثال أمره في شأنها وضعوها في غير مواضعها ، فانقلبت عليهم نقماً ، وكانوا في العذاب مع الشياطين « . . . وكان الشيطان لربه كفوراً » كثير الكفران عظيم التمرد عن الحق ، لأنه مع كفره لا يفعل إلا الشر ، ولا يدعو إلا إليه . ولا يوسوس إلا بما لا خير فيه .

وقال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط » (١) والمراد نهى الإنسان أن يمسك إمساكاً يصير به مضيقاً على نفسه ، وعلى أهله وعباله ، وأن يتوسع في الإنفاق توسيعاً لا حاجة إليه ، بحيث يجاوز الحد المعقول فيه ، فهو نهى عن جانبي الإفراط والتفريط ، وينتج منه مشروعية التوسط ، وهو العدل الذي ندب الله إليه عباده . وقد مثل الله تعالى في هذه الآية حالة الشحيح بحال من ربطت يده إلى عنقه بحيث لا يستطيع التصرف بها ، ومثل حال من يجاوز الحد في الإنفاق بمن يبسط يده بسطاً لا يتعلق بسببه فيها شيء مما تقبض عليه الأيدي ، وهو تمثيل بليغ وتصوير شديع . ثم بين عاقبة الطرفين المنهى عنهما فقال : « فتتعهد ملوماً » عند الله والناس بما أنت عليه من الشح والتقتير « محسوراً » بسبب ما كان منك من الإسراف والتبذير منقطعاً عن المقاصد بسبب ما جلبته على نفسك من الفقر والفاقة ، حتى أصبحت صفر اليدين ، والمحسور في الأصل المنقطع عن السير . من حصره السفر . إذا بلغ منه . والبعر الحسير هو الذي ذهب قوته ، فلا انبعاث به ومنه « ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير » (٢) أي كليل منقطع .

وجملة القول : فالمسال عماد الحياة الأولى ، وقد يكون سعادة في الآخرة ، فإذا جمعه العبد من طريق شريف حلال وحافظ عليه على حال ترضاه الشريعة الغراء ، وأنفقه كما جمعه في طريق حلال ، فهو ممدوح وصاحبه مأجور ومحجوب لدى الله والناس أجمعين . وإن جمعه من طريق وضيع وحرام وأضاعه في لذاته وشهواته ، أو حرم منه نفسه وعباله فهو مذموم وصاحبه مكروه لدى الله والناس ، والله الهادي إلى سواء السبيل .

(١) سورة الإسراء الآية : ٢٩ .

(٢) سورة الملك الآية : ٤ .

الحسد وآثاره السيئة في المجتمع

قال حفظه الله بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه ، وصلى وسلم على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :

الكلام على الحسد من وجوه :

١ - بيان حقيقته والكشف عن معناه ليكون الحكم على معلوم ، والبناء على أساس واضح مفهوم .

٢ - بيان ما جاء في التحذير منه من الكتاب والسنة وآثار السلف الصالح .

٣ - الأسباب التي ينشأ عنها والآثار السيئة التي تعود على بني الإنسان منه .

وقبل الكلام عليه من هذه الوجوه نذكر مقدمات لها بالموضوع صلة :

الأولى : كلنا يعلم ويؤمن بأن الله جلت حكمته وعزت قدرته قد أنزل الكتاب المبين هدى للناس ورحمة . نعم إنه يهدي من تمسك به ، ويوصل من لم ينحرف عنه إلى السعادة في هذه الحياة وفي تلك الحياة ، وفي ذلك رحمة منه تعالى بخلقه وإحسان عظيم منه إليهم « إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً . وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذاباً أليماً » (١) أي شأنه الهداية إلى ذلك . وأقوم الطرق ، وأعد لها هي ملة الإسلام ، والدين القويم .

جاء هذا الدين بالأوامر والنواهي ، ووعد القائمين عليها والحافظين لها بحسن الحال والمآل ، وتوعد المخالفين لها والمتمردين عليها بوخامة العاقبة في العاجل والآجل « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (٢) وقال تعالى : « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » (٣) كل هذا

(١) سورة الاسراء الآية : ٩ ، ١٠ .

(٢) سورة النحل الآية : ٩٧ .

(٣) سورة النور الآية : ٦٣ .

ليسوق الناس من طريق التريغيب إلى الخير فيغنموا فيربحوا، ويمنعهم بطريق الترهيب عن الشر، فيسلموا من مخاطر الشقاء ونكد العيش، وهو في كل ذلك حكيم عليم، وغنى عادل.

الثانية: لا ريب أنه لا طيب للحياة ولا هناء للعيش إلا إذا سلمت القلوب من الأذى وبرئت من الأمراض الاجتماعية كالكبر والحقد والحسد، وحل محلها التواضع والمحبة والرحمة.

الثالثة: لا يجتمع في قلب المرء إيمان صحيح وحسد لنعمة على مخلوق إلا كما يجتمع الصبر مع العسل. ولا شك أن المعجون المركب من الصبر والعسل نكرة مجهولة وحقيقة غير معروفة لأحد، وذلك لأن الرضاء عن الله جل وعلا في قضائه وفعله جزء من الأجزاء التي لا يتم الإيمان بدونها، ولا تكون حقيقة الإيمان إذا لم يوجد أي واحد منها. كما جاء في حديث الإيمان. إذا عرفت هذا فتقول:

الوجه الأول

في بيان حقيقة الحسد ومعناه

قال العلماء: الحسد كراهة نعمة الغير، وتمنى زوالها عنه، سواء أتمنى انتقالها إليه أم لا، وهو قبيح بنوعيه إلا أن الثاني أقبح وأشد حرمة من الأول. وهو ألم في نفس الحاسد لا يسكن إلا إذا زالت نعمة المحسود. قال سيدنا معاوية رضي الله عنه: «كل أحد أقدر على رضاه إلا حاسد النعمة فإنه لا يرضيه إلا زوالها» وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: «ما رأيت ظالماً أشبه بمظلوم، من الحاسد: غم دائم ونفس متتابع». وأما الحسد في عرف العامة فهو عبارة عن نظرة العين إلى الشيء نظرة إعجاب واستحسان، وقد يكون ذلك عن حسد في النفس وكراهة للنعمة، وستكلم عليه، إن شاء الله تعالى، واتسع الوقت.

هذا الحسد المذموم وذلك المرض المشثوم هو الداء العضال الذي ابتلى به كثير من الناس اليوم، فأوغر صدورهم وأفسد ضمائرهم وفرق شملهم ومزق

وحدثهم ، فضلوا وذهبت ریحهم وتلاشت قوتهم حتى ذلوا واستكانوا وطمعت فيهم أعداؤهم . وهو أول ذنب عصى الله تعالى به ، لأن إبليس لم يحمله على ترك السجود لأبينا آدم عليه السلام إلا الحسد ، كما أن قابيل لم يحمله على قتل أخيه هابيل سوى الحسد . وأى معصية تزيد على كراهتك لراحة مسلم من غير أن يكون لك منه مضرة ، أو ينالك منه سوء .

الوجه الثاني

في تحذير الشارع منه

لمثل ما ذكرنا نفي الشارع منه، وجعله الله تعالى من أوصاف المنافقين إذ قال تعالى « وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسكم حسنة تسوؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط» (١) الحسنة النعمة، كالرخاء والحصب والنصرة والغنيمة. والسيئة: المصيبة، كالضيق والجدب والهزيمة ، والأول الحسد والثاني الشماتة . وقد دلت هذه الآية الكريمة على أنهما لا يضران المحسود ولا المشموت به إذا اتقى ما حرم الله عليه وابتعد عما عنه نهاه ، وصبر على مشاق التكليف وعبادة المنافقين ، ولم ينتقم منهم لنفسه بل فوض الأمر فيهم إلى الله تعالى . وقال أيضاً في المنافقين وبيان ما تكنه نفوسهم القنطرة وتحويه ضمايرهم الخبيثة من الكيد والمكر وأنواع الأذى للجماعة المسلمين .. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر» (٢) أى تمنوا عتكم أى مشقتكم وشدة ضرركم ، قد ظهرت البغضاء في كلامهم لأنهم كانوا لا يتألمون مع مبغضهم في ضبط أنفسهم أن ينفلت من ألسنتهم ما يفضح أمرهم، ويعلم به بغضهم للمسلمين . فالحاسد مهما بالغ في إخفاء ما انطوت عليه نفسه للمحسود من الكراهة، فهو لا محالة مفضوح ، ونار الحسد تغلب عليه ، ويظهر حسده على وجهه ، وفي عينيه ، ولسانه .

(١) - سورة آل عمران الآية ١١٩ ، ١٢٠ .

(٢) سورة آل عمران الآية ١١٨ .

وقال تعالى في وصف الأنصار المخلصين لله والرسول والناس أجمعين :
« والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في
صدورهم حاجة مما أوتوا » (١) أى لانضيق صدورهم من روية النعمة عند
إخوانهم ولا يغمون لها ، فأثنى عليهم بسلامة قلوبهم من الأذى وصفاء نفوسهم
وطهارة ضمائرهم من أدران الحسد .

وقد حذر منه رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، فقد روى أبو داود
من حديث أبي هريرة رضى الله عنه أنه ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « إياكم
والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب » والأكل هنا عبارة
عن عدم القبول ، وأن حسنات الحاسد مردودة عليه وليست بثابتة في صحيفة
عمله الصالح . ذلك أن الحسد في المعنى اعتراض على الله تعالى فيما لا عذر فيه ،
لأنه لا تضره نعمة الله على أخيه ، والله تعالى حكيم في قسمة الحظوظ بين عبده
ولا يضع الشيء في غير محله ، فكأن الحاسد يعترض عليه تعالى في قسمة
المعيشة بين خلقه ، وينسب ربه للجهل والسفه ، ولم يرض بقضائه ، فلذلك
ردت حسناته ، ولم تبق في ديوان عمله ، ومن ثم قال بعض العارفين : « الحاسد
جاحد ، لأنه لا يرضى بقضاء الواحد » . وقال ، صلى الله عليه وسلم ، :
« الحسد يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل » .

وقال في النهى عن الحسد وأسبابه وآثاره : « لا تحاسدوا ولا تقاطعوا
ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخواناً » . فإن التباغض من أسباب
الحسد والمقاطعة والغيبة من آثاره السيئة ونتائجه المؤلمة . رواه البخارى ومسلم .
وقال أنس رضى الله عنه : « كنا جلوساً عند رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ،
فقال : يطلع عليكم الآن من هذا الفج - الطريق في الجبل - رجل من أهل
الجنة . قال : فطلع رجل من الأنصار تنطف - تقطر - لحيته من وضوئه ،
قد علق نعليه في يده الشمال . فلما كان من الغد قال النبي ، صلى الله عليه وسلم ،
مثل ذلك ، فطلع ذلك الرجل ، وقال في اليوم الثالث ، فطلع ذلك الرجل ، فلما قام
النبي ، صلى الله عليه وسلم ، تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له : إنى لاحت

(١) سورة الحشر الآية ٩ .

أبي - خاصته في أمر - فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثاً، فإن أردت أن تؤوبني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت . فقال : نعم فبات عنده ثلاث ليال - يرقب أحواله في حركاته وسكناته - فلم يره يقوم من الليل شيئاً ، غير أنه إذا تقلب على فراشه ذكر الله تعالى ، ولم يقيم حتى يقوم لصلاة الفجر . قال : غير أني ما سمعته يقول إلا خيراً . فلما مضت الثلاث ، وكدت أحترق عمله قلت : يا عبد الله لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة ، ولكني سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول كذا وكذا ، فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملاً كثيراً ، يوجب تلك البشارة العظيمة ، فما الذي بلغ بك ذلك ؟ قال : ما هو إلا ما رأيت ! غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشاً ولا حسداً على خير أعطاه الله إياه !! قال عبد الله : فقلت : هي التي بلغت بك ، وهي التي لا نطق « . رواه أحمد بسند صحيح على شرط البخاري ومسلم . ولا حرج على فضل الله تعالى أن يمنح الخير الكثير على مثل طهارة القلب من درن الغش والحسد . وقال ، صلى الله عليه وسلم : « إنه سيصيب أمتي داء الأمم . قالوا : وما داء الأمم ؟ قال : « الأشر » محرمة كفر النعمة « والبطر » محرمة الطغيان عند توفر النعمة « والتكاثر » من جمع المسال « والتنافس في الدنيا والتباغض والتحاسد حتى يكون البغي » مجاوزة الحد والاعتداء على خلق الله « ثم يكون الهرج » بفتح فسكون القتل ، رواه ابن أبي الدنيا ، والطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة بإسناد جيد ، وفيه تحذير شديد من التشاحن في الدنيا ، والتحاسد عليها ، فإن ذلك أصل الفتن ، وعنه تنشأ الشرور ، والبلايا .

وحسبكم في ذم الحسد وقبحه أنه يفسد الطاعات ، ويأكل الحسنات ويبعث على الخطايا والبلايا ، وأن الله تعالى أمر بالاستعاذة من شر الحاسد كما أمر بها من شر الشيطان الرحيم ، وأن الحاسد لا ينال من الناس إلا بغضاً وذماً . ومن الملائكة إلا لعنة ، ولا ينال من الدنيا إلا جزعاً وغماً ، وعند النزح إلا شدة ، وهولا ، وفي المرقف إلا فضيحة ، ونكالا .

الأسباب الداعية إلى الحسد

من أهمها العداوة والبغضاء . فإن من آذاه إنسان لسبب من الأسباب أبغضه قلبه، وغضب عليه ، ورسخ في نفسه الحقد ، والحقد يقتضى التشنى والانتقام ، فإن عجز عن التشنى بنفسه ، أحب أن يتشنى منه الزمان ، وربما ظن ذلك كرامة له عند الله تعالى ، فإذا نزلت بعدوه بلية فرح بها وشمته فيه ، وظنها لأجله ، وإذا أصابته نعمة ساءه ذلك ، لأنها ضد مراده ومرغوبه، وهذا مما وصف الله تعالى به المنافقين كما سبق . والحسد يسبب البغض ، وكثيراً ما يقضى إلى التنازع والتقاتل والسعى في إزالة النعمة بالطرق الخبيثة والحيل القبيحة ، وهو بغى شديد ، وظلم فاحش .

ومنها : خبث النفس وشحها بالخير لعباد الله تعالى . تجد بعض العاطلين من الناس إذا وصف عنده حال إنسان، وذكر أمامه بخير يشق ذلك عليه ويؤلمه ، وإذا وصف له بسوء، وشر فرح به ، فهو أبدأً يكره الخير للناس ويتألم منه ، ويجب لهم الشر والأذى كأنهم يأخذون الخير من بيته وخزائنه ، وهو من فضل الله وجوده « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله...» (١) ويقول العلماء الباحثون : البخيل من يبخل بمال نفسه ، والشحيح هو الذى يبخل بمال غيره على الناس . والحسود شحيح يبخل بنعمة الله تعالى على عباده ويعادى فضل الله على خلقه ، وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث في النفس ورذالة في الطبع ، ومعالجة هذا شديدة عسرة ، لأن الحسد بسائر الأسباب أسبابه عارضة يمكن زوالها فيزول ، وهذا خبث في الجبلة لا عن سبب عارض فلذا تعسر إزالته .

وأما المنافسة فليست من الحسد المذموم المحرم، وإن سميت باسمه في لسان الشرع بل هي مباحة في الأمور الدنيوية ، وقد تكون واجبة في الأمور الدينية قال تعالى : في مقام الحث على أسباب الوصول إلى النعيم : « وفي ذلك فليتنافس المتنافسون » (٢) أى وفي أحوال هؤلاء الأبرار، وما صاروا إليه من أنواع النعيم المقيم فليرغب الراغبون بالمبادرة إلى طاعة الله تعالى . وأصل التنافس التغالب في الشيء النفيس الذى تحرص عليه نفوس الناس ويجب كل واحد أن يستأثر

(٢) سورة المطففين الآية ٢٦ .

(١) سورة النساء الآية ٤٥ .

به ويضن به على غيره . وفي هذه الآية الكريمة إشارة إلا أن التنافس يجب أن يكون في مثل ذلك النعيم العظيم الدائم لا في النعيم الحقيق الفاني ، وقال تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين . الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين » (١). أي بادروا إلى ما يوصلكم إلى المغفرة والجنة من أداء جميع الواجبات واجتناب جميع المنهيات والتحلل بالفضائل والتخلل عن الرذائل . وإنما تكون المسابقة عند خوف الفوت كالعبد ينسابقان إلى خدمة مولاهما إذ يجزع كل واحد ويؤلمه أن يسبقه صاحبه إلى مولاه فيحظى بمنزلة لا يحظى هو بها . والمنافسة أن يتمنى المرء أن يكون له مثل ما للغير من غير أن يحب زواله عنه ، فهي فضيلة محمودة منشؤها علو الهمة .

وأما الحسد عند العامة الذي هو عبارة عن نظرة العين فهو من الأسباب العادية التي قد يترتب عليها آثارها من إصابة المعيون على ما صحح في السنة ، روى البخاري من حديث عائشة رضی الله عنها قالت : « أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم - أو أمر - أن نسترقى من العين » أي بسببها ، وذلك أن المعيان - الحسود - إذا نظر إلى شيء أو إنسان أو حيوان نظرة إعجاب واستحسان مشوب بحسد فقد يحصل للمنظور عاهة أو ضرر بعادة أجزاها الله تعالى ، وهل هناك جواهر خفية تنبعث من عينه تصل إلى المعيون كإصابة السم من نظر الأفعى أولا ؟ ذلك أمر لا يقطع بإثباته ولا بنفيه .

والحق أن الله تعالى مخلق عند نظر العائن إليه وإعجابه به ، إذا شاء ما شاء من عاهة أو ألم ، أو هلاك ، وقد يصرفه الله عز وجل عنه قبل وقوعه بالرقية المشروعة لا بالعزائم المحترعة والطلاسم المجهولة المعنى . وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضی الله عنه أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « العين حق » أي أن الإصابة بها ثابتة موجودة لا يصح إنكارها . وعن أم سلمة رضی الله عنها أن النبي ، صلى الله عليه وسلم ، رأى في بيتها جارية في وجهها سفعة فقال : « استرقوا لها فإن بها النظرة » رواه البخاري ، والسفعة بفتح السين وسكون الفاء بعدها عين مهملة سواد أو حمرة يعلوها سواد أو صفرة .

(١) سورة آل عمران الآية ١٣٣ ، ١٣٤ .

والمراد أن السفعة أدركتها بسبب النظرة وإصابة العين . و « استرقوا لها »
اطلبوا من يرقبها. هذا هو الذي يصح اعتقاده، والعمل به، وغيره لا خير فيه.
ومما ينفع لدفع شر العائن أن يقول المرء صباحاً ومساءً هذا الدعاء : « أعوذ
بكلمات الله التامة ، من كل شيطان وهامة ، ومن كل عين لامة » . كما صح به
الحديث . أو يقول : « أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق » . رواه أصحاب
السنن . ومن رأى شيئاً فأعجبه فقال : ما شاء الله ، لا قوة إلا بالله لم يضره . راجع
الإبداع في الفصل الثاني عشر .

* * *

الفصل السابع

نماذج من الخطب المنبرية بروح عصرية

أهملنا ديننا فساءت حالنا

الحمد لله كتب العزة والكرامة لمن أطاعه ، وقضى بالذلة والهوان على من عصاه ، وهو العزيز الحكيم ، وأشهد ألا إله إلا الله أنعم علينا بالكتاب المبين والرسول الصادق الأمين « لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » (١) . « إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » (٢) . فهذب بالكتاب أخلاقنا ، وأصلح به أعمالنا ، وهدانا إلى وسائل الرقي والسعادة في هذه الحياة ، وفي تلك الحياة ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله المبعوث رحمة للعالمين ، والداعي إلى الصراط المستقيم ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين تأدبوا بأداب الدين ، ووقفوا عند حدوده . فخضعت لهم رقاب الجبابرة ، وأسقطوا عروش الأكاسرة ، وكانوا هم السادة الفائزين المنصورين .

أما بعد: فقد قال الله تعالى: « فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (٣) . أيها الناس: لقد كانت الأمة الإسلامية فيما مضى متمسكة بكتاب الله ، عاملة بسنة نبيه ، صحيحة في عقائدها ، صالحة في أعمالها ، حسنة في معاملاتها وعاداتها ، كريمة في أخلاقها ، بصيرة في دينها ودنياها ، راقية في آدابها وعلومها ، فكانت عزيزة الجانب ، قوية الشوكة ، جليلة مهيبة ، صاحبة السلطان والصولة على من عداها . واليوم تغير أمرها ، وتبدل حالها ، اختلت عقائدها ، فسدت أعمالها ، ساءت معاملاتها وعاداتها ، تدهورت

(١) سورة آل عمران الآية ١٦٤ .

(٢) سورة الرعد الآية ١١ .

(٣) سورة التوبة الآية ٧٠ ، سورة الروم الآية ٩ .

أخلاقها ، جهلت أمر دينها ودنياها ، تأخرت في علومها وصنائعها ، فصارت ذليلة الجانب ، ضعيفة الشوكة ، ساقطة الكرامة ، فاقدة الهيبة ، مغلوبة على أمرها ، متأخرة في مرافق حياتها ، تتخبط في ظلمات الجهل ، وتنتقاد للخرافات والأوهام : « فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » وما ذلك إلا لأنها خالفت كتابها ، وانحرفت عن طريق الهادي نبيها ، وسارت وراء هواها ، وفتنت بزخارف الحضارة المزيفة ، والمدنية الكاذبة ، وظنت الإباحة حرية ، والحلاعة رقياً ، فتعدت حدود العقل والدين ، وأغضبت خالق الأرض والسماء ، فساءت حالها ، وسلط عليها عدوها « فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » (١) أيها الناس : لقد ذاقتم الأمة وبال أمرها ، وعوقبت بشر أعمالها ، ونجرت مرارة الذل والهوان ، والتفرق والانحلال . كل ذلك نتيجة لازمة لعدم استقامتنا وانحرافنا عن الصراط المستقيم : « صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور » (٢). كل ذلك نازل بنا وواقع علينا ونحن لا نفيق من سكرتنا ، ولا نتنبه من غفلتنا ، ولا ننزجر بالحن والبلايا ، ولا نعتبر بحوادث الأيام ، لو كان لنا نفوس حية وقلوب يقظة ، لو كان لنا شعور حي وإحساس قوى ، لنهتتنا البلايا ، وأيقظتنا المؤلمات .

أيها المسلم : الدين عقيدة صحيحة ، وعبادات قويمه ، ومعاملات حسنة عادلة ، وأخلاق كريمة ، فهل أنت صحيح العقيدة ، قويم العبادة ، حسن المعاملة ، كريم الأخلاق ؟ هل أنت سائر في كل أعمالك وأحوالك في طريق الدين ؟ أم أنت تسير منحرفاً عن الطريق القويم ؟ هل ما نحن عليه اليوم من سوء المعاملة وتهتك النساء وفساد الأخلاق من تعاليم الدين ؟ هل من الدين أن يكون المرء كاذباً محتالاً ، أو مرثياً محتالاً ، أو مداهناً منافقاً ؟ هل من الدين أن يكون المرء نماماً أو مغتاباً أو لعاناً أو سباباً ، أو غاشياً أو خائناً ؟ هل من الدين أن يكون المرء ناقضاً للعهد ، مخالفاً للوعد ، متكبراً جباراً عنيداً ، مماطلاً في حقوق الناس ؟ هل من الدين أن يكون مهملاً لأولاده ، عاقاً لوالديه ، قاطعاً للرحم ، مسيئاً لزوجته . مؤذياً لجيرانه ؟ هل من الدين أن يكون

(١) سورة النور الآية ٦٣ .

(٢) سورة الشورى الآية ٥٣ .

قاسى القلب : لا يرحم مسكيناً ، ولا يكرم يتيماً ، ولا يعطف على ذى عاهة
أو أرملة ؟ كلا . أين هذا من قوله تعالى : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً
وبالوالدين إحساناً » (١) الآية . كلا ! أين هذا من قول رسول الله ، صلوات
الله وسلامه عليه : « المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » .

أيها الناس : ما هذا الفساد فى أمة شعارها الإسلام ، وأساس دينها القرآن ؟
ما هذا التدهور الخلقى فى أمة رسولها سيد ولد عدنان ؟ أتحمكت الشهوات
فى النفوس فأفسدتها ؟ أم تسلطت الأهواء على العقول فنبذت الفضيلة واعتنقت
الرديلة ؟ « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها » (٢) أرايتم أن دينكم
لا ينهض بكم إلى مراتب الرقى والسعادة . فاتبعتم ديناً غيره ينهض بكم ويسعدكم ؟
كلا والله ، لا رقى إلا به ، ولا سعادة إلا به ، ولا فلاح إلا به ، ولا خلاص
للناس من مخاطر الشقاء فى الدنيا والآخرة إلا به « ومن يبتغ غير الإسلام
ديناً فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين » (٣) . قال صلوات الله وسلامه
عليه : « اتق المحارم تكن أعبد الناس ، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى
الناس ، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن
مسليماً » . رواه أبو داود . وشرح فى الخطبة الثانية قوله ، صلوات الله وسلامه
عليه : « إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء فحشه » .
ثم تختمها بقولك : أيها الناس : لا خلاص للأمة من هذا الشقاء ، ولا نجاة لها
من هذه البلايا ، إلا بإصلاح القلوب واستقامة الأعمال ، وذلك بالرجوع
إلى العمل بأوامر الدين ، وإحياء سنة سيد الأنبياء والمرسلين ، قال ، صلوات
الله وسلامه عليه : « لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدى ،
كتاب الله ، وسنة رسوله » .

* * *

(١) سورة النساء الآية ٣٦ .

(٢) سورة محمد الآية ٢٤ .

(٣) سورة آل عمران الآية ٨٥ .

« التحذير من الربا »

الحمد لله أعز من أطاعه ، وأذل من عصاه ، وهو العزيز الحكيم ، وأشهد
ألا إله إلا الله شديد البطش بالظالمين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الداعي
إلى الصراط المستقيم ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الذين
امتثلوا ما أمرهم الله به ، واجتنبوا ما نهاهم عنه ، فعاشوا أعزة أقوياء .

أما بعد : فقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى
من الربا إن كنتم مؤمنين . فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن
تبتم فلكنم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » (١) . أيها الناس ، إن الله بالناس
لرءوف رحيم ، ومن رحمته تعالى بهم بين لهم النافع والضار ، والحلال والحرام ،
فأحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث ، وأباح لهم التوسع في كسب المال
من طريق حلال ، وحرم عليهم الربا لأنه من أكبر أسباب الفقر والدمار ،
وأقوى عوامل الذل والاستعباد للأُمم والشعوب ، لهذا شدد الله الوعيد عليه ،
وجعله من أفحش الخبائث ، وأكبر الكبائر ، ونفر الناس من تعاطيه بأبلغ
الزواجر . فقال تعالى : « فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله » (٢) وأى زاجر
أبلغ من جعل المرابي محارباً من الله ورسوله ، لأنه شوه وجه المعروف بأخذه
الزيادة عن رأس ماله بغير حق ، وقطع يد التعاون الذي أمر الله به في قوله :
« . . . وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله
إن الله شديد العقاب » (٣) فواعجباً كيف يقدم المرء على معاملة من يصيره عرضة
للفقر والحراب والذل والهوان ، حيث يسلب ماله شيئاً فشيئاً حتى ينتزع منه
جميع أملاكه ، ويصبح ذليلاً محزوناً ، ملوماً محسوراً فإيا أيها المقترض بالربا !
أما تدري أنك أوقعت نفسك في يد ذلك الكفار الأثيم ، الظالم الذي لا يرحم ،

(١) سورة البقرة الآية ٢٧٨ ، ٢٧٩ .

(٢) سورة البقرة الآية ٢٧٩ .

(٣) سورة المائدة الآية ٢ .

الذى يأكل مالك وهو مادة حياتك ، وقوام عيشك ، فإن كنت تظن أنه بالإعطاء قضى حاجتك ، وفرج كربتك ، فقد أوقعك في ضيق شديد نسوء مغبته ، ولا تحمد عقباه . قل لى بربك أى ضرورة تدعوك إلى الاقتراض بهذه الزيادة المشثومة ، والرزق عند الله مضمون ، وأبوابه كثيرة ، وما دام الإنسان حياً لا يعدم قوته .

أيها الناس : إن ذل السؤال أهون من أخذ المال بالربا ، فذل الربا أشنع عند تعذر القضاء ومجئ الدائن مطالباً . أيها المقرض بالربا ، إن كنت ممن يرضى بما قسم الله له كفالك فى دنياك ما يدفع عنك ضرورة الحياة ، وإن كنت تحب المظاهر الكاذبة والتفاخر بكثير المال ، فاعلم أن الربا يوقعك فى دين ثقيل ، وهم دائم ، وذل مهين ، وعذاب عظيم ، وفقر أليم . قال لقمان لابنه : يا بنى إياك والدين فإنه هم بالليل وذل بالنهار . أترضى لنفسك أن تشقى فى جمع مالك ، وتنصب فى تحصيل ثمرات أرضك وعقارك ، ويفوز به المرابى ، وهو هادىء البال مستريح الضمير ، بين أهله وعشيرته ، وتعينه على على أكل الربا فتشاركه فى اللعنة وتعرض نفسك لملت الله وغضبه : « ... فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم » .

يا هذا : السعيد من اتعظ بغيره ، واعتبر بحوادث الأيام ، وإن كثير آمن أمثالك تعاملوا بالربا ، فعاد عليهم بالضرر والوبال ، وعماء قليل قد أحاط بهم الخطر ، وصاروا فقراء أذلاء ساقطين ، لا يعطف عليهم قريب ؛ ولا يواسيهم بعيد ، وتقطعت بهم الأسباب ، وأصبحوا حملاً ثقيلاً على كاهل الأمة ، هذا يحقرهم ، وذاك يتألم منهم وآخر يشمت فيهم ، ويرميهم بالسفه وسوء التصرف : « فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (١) فاتقوا الله أيها المسلمون فى أنفسكم وأولادكم وأموالكم وأمتكم ، خافوا الله وتباعدوا عن الربا إن كنتم مؤمنين « يا أيها الناس كانوا مما فى الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين » (٢) .

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنه : قال « لعن رسول الله : صلى الله عليه

(١) سورة التوبة الآية ٧٠ ، سورة الروم الآية ٩ .

(٢) سورة البقرة الآية ١٦٨ .

وسلم ، آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء « رواه مسلم وغيره .
وآكله هو الآخذ للزيادة ؛ وموكله هو الدافع لها . وتقول في الخطبة الثانية :
أيها الناس : إن المال خير عون لصاحبه ، وأقوى عامل على رقي الأمم
والشعوب ؛ به تكون الأمة عزيزة قوية ، جليلة مهيبة ، محترمة في نظر الأمم
فإذا خالطه الربا ذهب من يدها فصارت ضعيفة ذليلة فاقدة الهيبة . ساقطة
الكرامة وأصبحت فريسة للأقوياء ، وعرضة لطمع الطامعين وجشع
المستعمرين . وذلك جزاء الظالمين ، ومآل المسرفين الذين يتعرضون لحرب
الله ورسوله . يا قوم يكفي لقبح الربا والتنفير منه أن الله تعالى يجعل من علامات
المرابين يوم القيامة أنهم يبعثون من قبورهم على هيئة المصروعين المجانين ،
الذين تسلط عليهم الشيطان فضربهم في عقولهم . قال تعالى : « الذين يأكلون
الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس . . . » (١) .
المس الجنون . نسأله تعالى السلامة من جميع المكاره ، والعافية من كل بلية .
إن ربي لسميع الدعاء ، قريب مجيب .

• • •

المحافظة على الصلوات والخشوع فيها

الحمد لله الذي أنزل الشريعة هدى للناس ورحمة . وجعلها طريقاً واضحاً إلى سعادة الدارين ، والشكر له تعالى هدانا للإسلام وفضلنا على جميع الأمم ، وأشهد ألا إله إلا الله أعز الطائعين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله أفضل المصلين وإمام الخاشعين . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحافظين لحدود الله .

أما بعد : فقد قال الله تعالى : « قد أفلح المؤمنون . الذين هم في صلاتهم خاشعون » . (١)

عباد الله : إن الصلاة عماد الدين ، وأعظم أركان الإسلام ، من حافظ عليها فهو السعيد الرابع ومن أضاعها فذلك الخاسر الشقي ، وإن الخشوع فيها مع الإخلاص لله آية الإيمان وسبيل الفلاح ، وأمان من وساوس الشيطان الرجيم ، فإن العبد إذا اعتاد الوقوف بين يدي مولاه في اليوم والليلة خمس مرات خاشعاً متواضعاً فارغ القلب من الشواغل ، متدبراً ما يتلوه من آيات الله ، انغرس في نفسه خشية مولاه في جميع أعماله ، وحضرته هيبه خالقه في عموم أحواله . فإذا سولت له نفسه أمراً ، أو زين له الشيطان سوءاً تبرأ منهما قائلاً : « إني أخاف الله رب العالمين » . فكن في صلاتك خاشعاً ، وفي مناجاة ربك صادقاً ، فلا تقل : « الله أكبر » وأنت نظن أن هناك من يساويه أو يذانيه في عظمته . لا تقل : « الحمد لله رب العالمين » وأنت بالحلل لا تقنع ، ومن الحرام لا تشبع . لا تقل : « الرحمن الرحيم » وأنت شديد البطش قاسي القلب على الضعفاء والمساكين . لا تقل : « مالك يوم الدين » وأنت لا تذكر الوقوف بين يدي أحكم الحاكمين . لا تقل : « إياك نعبد » وأنت تعبد هواك ودنياك . لا تقل : « وإياك نستعين » وأنت تلتجئ في الشدائد إلى المخلوق وتترك باب مولاك . لا تقل : « أهدنا الصراط المستقيم » وأنت منحرف عن

(١) سورة المؤمنون الآية ١ ، ٢ .

طريق المهتدين . لا تقل: « صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم »
وأنت سىء الأخلاق حقود حسود ، نمام مغتاب ، غشاش كذاب واقع فيما
يغضب الله والملائكة والناس أجمعين . لا تقل : « ولا الضالين » . وأنت
فاسد الاعتقاد شر في الأعمال ، تدبر الأذى وتكيد لإخوانك المسلمين
— يا هذا — إن من حافظ على الصلوات في الأوقات ، وواظب على الجمعة
والجماعات ، وأداها بخشوع وخضوع ، استنار قلبه ، وتهذبت نفسه ،
وحسنت مع الله والناس معاملته . وحيل بينه وبين المحرمات ، وكان على
البؤساء عطوفاً ، بالضعفاء رحيماً ، وأفلح في دينه ودنياه ، وكان من المحبوبين
لدى الله والناس أجمعين . النفس أمارة بالسوء ، والشيطان أيضاً يأمر بالفحشاء
والمنكر . ليضل المرء عن سواء السبيل ، ويقذف به في مهاوى الشقاء
والخسران . والسيف القاطع ، والدواء النافع ، الذى جعله الله تعالى لوقاية
الإنسان من شر النفس والشيطان إنما هو الصلاة « . . . إن الصلاة تنهى عن
الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون » (١) .

أيها الناس : الله تعالى يقول : « فويل للمصلين . الذين هم عن صلاتهم ساهون » (٢)
أولئك هم الذين خلت صلاتهم من التذلل والخضوع ، فتراهم يسرعون
في أدائها وهم عنها غافلون . لا يعرفون لها معنى ، ولا يعقلون لها سرّاً ، ولم
تشعر قلوبهم بحلاوة الطاعة ، ولذة المناجاة . نعم لهم الويل . ملكتهم الوسواس ،
وامتلات قلوبهم بشواغل الدنيا ، واستحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله
« ومن يسهو عن ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين » (٣) ومن الناس من عميت
بصائرهم وتحجرت ضمائرهم ، فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، وأهملوا
أوامر الله ، وغفلوا عن واجب شكره ، ولم يخالفوا سطوة جبروته .
ولا سوء الحساب ، ولا نار العذاب . « . . . نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك
هم الفاسقون » (٤) .

(١) سورة العنكبوت الآية ٤٥ .

(٢) سورة الماعون الآية ٤ ، ٥ .

(٣) سورة الزخرف الآية ٣٦ .

(٤) سورة الحشر الآية ١٩ .

فيا أيها المسلمون : اتقوا الله ربكم وحافظوا على صلواتكم ، وقوموا الله خاضعين خاشعين لتفوزوا برضوان الله . وتكونوا من المفلحين الذين شملهم الله بإحسانه ، وغمرهم في بحر رحمته : « .. أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون » (١) . في الحديث القدسي عن رب العزة : « ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل ، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي » . وروى أبو داود أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « إذا أحسن الرجل الصلاة فآتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة حفظك الله كما حفظني فرفع ، وإذا أساء الرجل الصلاة فلم يتم ركوعها وسجودها قالت الصلاة ضيعت الله كما ضيعتني ، فتلف كما يلف الثوب الخلق فيضرب بها وجهه » .

التحذير من المسكرات والمخدرات

الحمد لله حبيب الإيمان إلى نفوس الموقنين ، وزينه في قلوبهم ، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون ، فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم . وأشهد ألا إله إلا الله جعل السعادة في الطاعة ، والذل والشقاء في العصيان ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله هدى الناس إلى الصراط المستقيم ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ، وآله وصحبه الذين خافوا فأمنوا ، وأحسنوا ففازوا — أما بعد — فقد قال الله تعالى : « .. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين » (٢) .

أيها الناس : إن الدين الإسلامي لم يدع سبيلا إلى الخير إلا أرشد إليه ، ولم يترك طريقاً إلى الشر إلا حذر منه ، قال ، صلوات الله وسلامه عليه ، : « ما تركت شيئاً يقربكم إلى الله تعالى إلا وقد أمرتكم به ، ولا شيئاً يبعدكم عن الله تعالى إلا وقد نهيتكم عنه » . وبذلك قد وضع الأمر ، وتبين الرشد من الغي ، والهدى من الضلال ، ولم يبق بعد ذلك حاجة لطالب الرشد ؛ ولا عذر لمن وقع في الغواية ، ولكن فريقاً من الناس قد أعرضوا عن هدى

(١) سورة المجادلة الآية ٢٢ .

(٢) سورة البقرة الآية ١٩٥ .

الدين ، واتخذوه وراءهم ظهيراً ؛ ووضعوا عقولهم تحت أقدامهم ؛ واتبعوا الشهوات فعميت بصائرهم وأسقطوا أنفسهم من درجة الكمال الذي أعدهم الله له وأنزلوا أرواحهم إلى مرتبة الحيوان ، فكانوا بذلك كالأنعام بل ه أضل سبيلاً . ذلك بأنهم رضوا بأن يكونوا معاول في هدم بنيان الفضيلة ، ويدأ عاملة في إقامة الشر والرذيلة ، وهؤلاء التعساء قد استحوز عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله : « أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » (١) . نعم ! قد لعب الشيطان بعقولهم : زين لهم تناول المسكرات ، وتعاطى المخدرات وأوقعهم في وهدة الذل والدمار ، ولبس ما كانوا يصنعون فقد أضعفت هذه المخدرات أبدانهم ، وأفسدت تلك السموم عقولهم ، وأضاععت عليهم أموالهم ، وعيالهم في أشد الحاجة إليها ، وأقعدتهم عن العمل في مرافق الحياة والسعى في وسائل العيش ، وبذلك قضوا على حياتهم وعقولهم ، وجنوا على أولادهم وأهلهم ، وبذلك أوقعوا أنفسهم في الذلة والمهانة ، وعار التسول وجريمة السرقة . وبذلك كانوا وبالاً على أنفسهم ، وشرأ على ذويهم ؛ وعالة على كاهل الأمة « ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء » (٢) .

أيها الناس : عجباً أن يبيع الإنسان حياته وماله ، ويضيع شرفه وكرامته ، ليربح موته وفقره ، واحتقاره وإهانته . عجباً لعاقل يسعى في جنونه ، وقوى يعمل على إضعاف جسمه ، والقضاء على حياته ، وذى مال يعمل على إضاعته وموت عياله . كل ذلك بمحض اختياره ورضاه ، بلا فكر ولا روية ، ولا شفقة ولا رحمة . عجباً لمن يضع الأغلال في عنقه بيده ، وينقل ثرة بلاده إلى جيوب الأعداء ، فيستعبد أمته التي يغنى بغناها ، ويقوى بقوتها ، ويسعد بسعادتها ، ولكن : « من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً » (٣) أما يدرى ذلك السفية الأحمق أنه بعمله هذا قد جنى على ذريته ، وأساء إلى نفسه وإلى أمته . فهو بضعف جسمه وفساد عقله وأخلاقه لا يعقب إلا ذرية ضعافاً ، جنباء فاسدى العقول سبي الأخلق ، عالة على المجتمع ،

(١) سورة المجادلة الآية ١٩ .

(٢) سورة الحج الآية ١٨ .

(٣) سورة الكهف الآية ١٧ .

وعاراً على الأمة : « وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً . إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » (١) ألافليخش الله هؤلاء في أنفسهم وذريتهم . وأزواجهم وأمتهم وليقارنوا بين حالهم قبل تناول هذه السموم وحالهم بعد الوقوع في خطرها ، عسى أن يشوبوا إلى رشدهم ، ويعودوا إلى عزهم . فقد كانوا في قوة وعافية . ويسار ورخاء ، وشرف وكرامة ، وهناء وسعادة . فأصبحوا في ضعف وبلية ، وضيق وشدة ، وضعة وإهانة ، وكدر وشقاء : « فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون » (٢).

أما الناس : إن الأمة هي جماعة تتكون من الأفراد ، فإذا تكونت أمة من الأقرباء الأصحاء ، سليمى العقول ، مهذبى الأخلاق كانوا خير لأنفسهم ، وسعادة لأمتهم . كانوا أساس عزها ومجدها ؛ وأركان رقيها ونهوضها - أما إذا تكونت أمة من أمثال هؤلاء السفهاء المرضى ، ضعاف العقول ، فاسدى الأخلاق ، كانوا شراً على أنفسهم ، وشقاء على أمتهم . كانوا سبب ذلها ومهانتها وعلّة تأخرها وانحطاطها : « وما أصابكم من مصيبة فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ » (٣). روى أبو داود في سننه بإسناد صحيح عن أم سلمة رضى الله عنها قالت : « نبي رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، عن كل مسكر ومفتر » . والمفتر : كل شراب يورث الفتور والضعف في الأعضاء . وتقول في الخطبة الثانية بعد الأركان : أما الظالم لنفسه ، المسىء إلى عشيرته وأمته ، إن كانت بلايا الدنيا وعقوباتها هينة في نظرك لا تردعك عن ضلالك وغيك ، فاعلم أن الله تعالى محاسبك على عملك ، وسائلك عن عمرك فيم أفنيته ، وعن شبابك فيم أضعته ، وعن مالك من أين اكتسبته وفيم أنفقته . فإذا يكون الجواب وأنت في كل ذلك قد أسأت ، وفي كل ذلك قد أسرفت ، ماذا يكون الحال والحساب عسير ، واللسان معقود ، والموقف رهيب ، يوم يعرض الظالم على يديه نادماً على ما جناه « واتقوا يوماً ما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » (٤)

(١) سورة نوح الآية ٢٦ ، ٢٧ .

(٢) سورة التوبة الآية ٧٠ ، سورة الروم الآية ٩ .

(٣) سورة الشورى الآية ٣٠ .

(٤) سورة البقرة الآية ٢٨١ .

مضار شهادة الزور

الحمد لله العليم الذى لا يخفى عليه شىء فى الأرض ولا فى السماء . السميع البصير الذى يطلع على ما تكنه النفوس وتخفى الصدور : لا إله إلا هو أعز الصادقن ، وأذل الكاذبين . و أشهد ألا إله إلا الله أوجب الحق و حرم الكذب والضلال . و أشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الداعى إلى الصدق والإخلاص فى الأقوال والأعمال : اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الهادى إلى الصراط المستقيم . وعلى آله وصحبه . ومن سلك طريقه القويم .

أما بعد : فقد قال الله تعالى : « والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً » (١) .

أيها الناس : إن الله عزت قدرته وجلت حكمته ، قد اختار لكم الإسلام ديناً ، ووعدكم سعادة الدنيا والآخرة إذا اعتصمتم بحبله المتين ، واهتديتم بنوره المبين . قال تعالى : « من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » (٢) أما إن أهملتم دينكم القويم ولم تسمعوا نصائحها الغالية ، وإرشاداته الحكيمة ، واتبعتم أهواءكم ولم تراقبوا الله تعالى فى أقوالكم وأعمالكم ، ولم تخافوا شدة غضبه ، وألم عذابه ، منع عنكم معونته ، وسلط عليكم من لا يرحمكم ، وخسرتم الدنيا والآخرة : « وما ربك بظلام للعبيد » ، وإن الله تعالى جل شأنه قد حرم فى هذا الدين قول الكذب وشهادة الزور ، وأمر باجتنابها والبعد عنها وقرنها بعبادة الأوثان ، لينبه الناس إلى فظاعة الزور وشدة قبحه . قال تعالى : « فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور . حنفاء لله غير مشركين به » (٣) والرجس : النجس القذر . والأوثان : الأصنام التى كانت تعبد من دون الله سبحانه . وعبادة الأصنام شرك ، وقول الزور معه من أكبر الكبائر .

(١) سورة الفرقان الآية ٧٢ .

(٢) سورة النحل الآية ٩٧ .

(٣) سورة الحج الآية ٣٠ ، ٣١ .

أما الناس : أيدرى شاهد الزور إلى من أساء ، أساء إلى نفسه ، أسقط مروءته ، أضع منزلته وكرامته ، وسجل على نفسه عاراً لا يزول ، وخزياً لا يمحي ، وألقى بنفسه في نار حرها شديد ، وعذابها أليم : « ومن بين الله فسا له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء » (١) . وأساء ؛ إلى من شهد عليه ، أهانه وأضع حقه . وقطع صلة الإخاء التي تجب بين المسلم والمسلم . وظلمه وخذله ، وخالف فيه قول المصطفى ، صلوات الله وسلامه عليه ، : « المسلم أخو المسلم ، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره ، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم » . وأساء إلى من شهد له وأضر به ، حين يريد أن ينفعه . أعانه على الظلم ، وأوقعه في الحرام ، وعرضه لمقت الله وغضبه ، وصيره ذليلاً بين يدي المنتقم الجبار . الحكيم العادل ، الذي يأخذ من القوى للضعيف ، وينصر المظلوم من ظالمه ، يوم يتعلق المظلومون بالظالمين ، يوم الفرع الأكبر والهول الأعظم « يوم لا ينفع مال ولا بنون » (٢) . « وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد » (٣) . وأساء إلى القاضي : أتعبه وأضع عليه وقته ، وطمس عليه معالم الحق ، ولو صدقه لأراح وأراح الناس أجمعين ، بل أساء إلى الأمة كلها : لوث سمعتها ، وأضع الثقة بها . وكل أمة فشا فيها الزور والكذب سقطت من عيون الأمم ، وأصبحت في عداد الهالكين . أما الناس : ما الذي يحمل شاهد الزور على هذا الوصف الذميم ، وذلك الموقف المخجل المعيب . إن كان مالا يأخذه ممن شهد له فهو سحت لا بركة فيه ، بل هو وبال عليه في الدنيا ، وعذاب له في الآخرة ، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به . وإن كان الحامل له على الزور صحبته للمشهود له أو طلب رضاه ، فبئست هذه الصحبة التي تؤدي إلى سقوطه وخسرانه ، وتوقعه في سخط الله وغضبه . قالت عائشة رضي الله عنها : سمعت رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس ، ومن التمس سخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس » . وشاهد الزور قد أرضى صاحبه وأغضب

(١) سورة الحج الآية ٨ .

(٢) سورة الشعراء الآية ٨٨ .

(٣) سورة الحج الآية ٢ .

مولاه ، فخذله وقطع عنه رحمته وإحسانه وإن كان الباعث له عليها خوف ضرر يناله إذا قال الصدق وشهد بالحق ، فالصدق ينجيهِ ، وتقوى الله تحميه : « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » (١) . قالت عائشة رضي الله عنها لمعاذ : « اتق الله فإنك إذا اتقيت الله كفاك الناس ، وإذا اتقيت الناس لم يغنوا عنك من الله شيئاً . فاتق الله أيها المسلم في نفسك وفي أمتك ، اتق الله واجتنب قول الزور والزم الصدق ، وانصر الحق ، واشهد بما رأيت ، بلا فرق بين القريب والبعيد والصديق والعدو : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » (٢) . عن أبي بكر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثاً ؟ قلنا : بلى يا رسول الله . قال : الأشرك بالله ، وعقوق الوالدين - وكان متكئاً فجلس - فقال : ألا وقول الزور ، ألا وقول الزور . فما زال يكررها حتى قلنا : ليته سكت » متفق عليه

وتقول في الثانية : أيها الناس : واجب المسلم أن يعدل في كل شيء . وأن ينصر الحق أينما كان . قال تعالى : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط » الآية . أي كونوا مواظبين على العدل في جميع الأمور ، مجتهدين في إقامته . لا يصرفكم عنه صارف . شاهدين بالحق لله : بأن تقيموا شهادتكم لوجه الله تعالى ، لا لغرض دنيوى ، ولو كانت الشهادة على أنفسكم ، أو على والديكم وأقاربكم لأن الشهادة بيان الحق سواء كان عليه أو على غيره ، أن يكون كل من المشهود له أو عليه غنياً يرجي خيره ويخشى ضره ، أو فقيراً يترحم ويحني عليه ، فلا تحوروا فيها ميلاً أو ترحمأ ، ولا تشهدوا للغنى طلباً لرضاه ، ولا تمتنعوا من الشهادة عليه خوفاً منه ، أو على الفقير شفقة عليه ، فإن الله تعالى أولى بالغنى والفقير وبالنظر لهما منكم ، فلاو لم تكن الشهادة عليهما أو لهما مصلحة لما شرعها . فراعوا أمر الله تعالى فإنه أعلم بمصالح العباد منكم .

(١) سورة النحل الآية ١٢٨ .

(٢) سورة النساء الآية ١٣٥ .

حقوق الأبناء على الآباء

الحمد لله الذى خلق فسوى ، وقدر فهدى ، وهو الخلاق العليم ، القادر العظيم ، وأشهد ألا إله إلا الله المدير الحكيم ، الحنان المنان الرحمن الرحيم ؛ وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله البشير النذير . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذى أدبه ربه فأحسن تأديبه ، ورباه فأكمل تربيته ، وأثنى عليه بقوله : « وإنك لعلى خلق عظيم » (١) وعلى آله وصحبه ومن عمل بسنته واهتدى بهديه .

أما بعد : فقد قال الله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون » (٢) . قال ابن عباس رضى الله عنهما فى تفسيرها : عملوا بطاعة الله ، واتقوا معاصى الله . ومروا أولادكم بامثال الأوامر واجتناب النواهي ، فذلك وقاية لكم ولهم من النار . وقال سيدنا على رضى الله عنه : علموا أنفسكم ، وأهليكم الخير ، وأدبوهم .

أيها الناس : من شب على شىء شاب عليه ، ومن أدب ولده صغيراً سر به كبيراً ، ومن لم يتدبر العواقب كان لا شك من النادمين ، ينشأ الإنسان فى أول أمره ، وأيام طفولته ، على فطرة سليمة ونفس صافية ، تتأثر بالخير كما تتأثر بالشر ، وتنطبع فيها الأخلاق الحسنة كما تنطبع فيها الأخلاق السيئة ، فإذا وجدنى هذا الوقت من يحكم تربيته ، ويحسن تأديبه ، ويسلك به سبيل الاستقامة ، وطريق الأدب والكمال . شب حسن الأخلاق ، طيب النفس ، متعلقاً بأهداب الفضيلة ، مستمسكاً بحبل الهدى والرشد . فيحيا حياة طيبة ، يكون بها سعيداً فى نفسه ، ونافعاً فى أمته . أما إذا أهمل أمره فلم ينل حظه من التربية والتأديب ، ولم يأخذ نصيبه من الإرشاد والتهديب ، نشأ سئاً الأخلاق ، خبيث النفس ، فاقد الهمة ، ساقط المروءة ، محبباً للشر ، كارهاً للخير . كلا على أهله وعشيرته . وكان شقاء على نفسه ، وبلاء على الناس أجمعين . وكان على ولى أمره كفل عظيم من تبعات شروره وجرأته . لإهماله فى تربيته وتأديبه ، وتهاونه فى إرشاده وتهديبه ؛ فهو مسئول عن ذلك أمام

(١) سورة القلم الآية ٤ ؛

(٢) سورة التحريم الآية ٦ .

الله تعالى . قال . صلوات الله وسلامه عليه : « إن الله تعالى سائل كل راع عما استراحه حفظ أم ضيع ، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته » .

أيها الناس : إن تربية الأولاد في صغرهم على مبادئ الدين الحنيف ، وتعويدهم على مكارم الأخلاق ، من أهم المسائل التي يجب على الآباء أن يتنبهوا لها ، والمصلحين أن يعنوا بها ، وأن يعلموا أن عليها تدور حياة الأمة في مستقبلها ، وعليها وحدها يتوقف رقيها في مدارج الرفعة والكمال ، فما أئمتم إلا بالأخلاق ، وما الأخلاق إلا بالتربية الدينية الصحيحة ، وإنكم لو تأملتم في جميع ما نشكو منه اليوم من فساد الأخلاق ، وانتشار المنكرات وانتهاك الحرمات ، وزيف في العقائد ، ونهاون في تنفيذ أوامر الدين ، وتهتك النساء في الطرقات والأسواق . ولو تأملتم لو جدتم أن السبب في هذا كله هو ترك التربية الدينية ، وإهمال التأديب في وقته . الولد قطعة من أبيه ، وأمانة في عنقه ، فاتقوا الله يا قوم في ثمرات قلوبكم . وأفلاذ أكبادكم ، ولا تلقوا بأيديكم في نار جهنم التي وقودها الناس والحجارة . يا قوم اتقوا الله في أبنائكم وذريبتكم ، والأطفال الذين ألقيت إليكم مقاليد أمورهم ، وصارت رعاية شئونهم في أيديكم . هذبوا أخلاقهم ، ثقفوا عقولهم ، علموهم ما يحتاجونه من أمور دينهم ، اغرسوا في قلوبهم حب الدين وآدابه ، والعمل بأحكامه وشرائعه ، مروهم بأداء الصلوات في الأوقات ، وشهود الجمعة والجماعات ، وعودوهم الأخلاق الحسنة ، وجنبوهم الأخلاق السيئة ، وباعدوا بينهم وبين قرناء السوء . وفاسد الأخلاق . قال . صلوات الله وسلامه عليه : « مروا أولادكم بالصلاة لسبع . واضربوهم عليها لعشر . وفرقوا بينهم في المضاجع » ادبوهم بالرفق واللين ، وإياكم والعنف والشدة . ففي صحيح البخاري أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ، ولا ينزع من شيء إلا شانه » .

أيها الناس : إنكم إن فعلتم ذلك بأولادكم والأولاد اليتامى منكم ، فقد قمتم بما وجب عليكم من الحق لهم ، فإن أحسنوا بعد ذلك أحسنوا لأنفسهم ، وإن أساءوا أساءوا على أنفسهم : « من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء

فعلينا وما ربك بظلام للعبيد» (١). روى البخارى ومسلم عن ابن عمر: رضى الله عنهما، قال: سمعت رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يقول: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته، الإمام راع ومسئول عن رعيته، والرجل راع فى أهله ومسئول عن رعيته، والمرأة راعية فى بيت زوجها ومسئولة عن رعيتها، والخادم راع فى مال سيده ومسئول عن رعيته، فكلكم راع ومسئول عن رعيته». وروى ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: «الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم». وشرح فى الخطبة الثانية قول الإمام على رضى الله عنه: ثلاثة هى أفضل ما يورثه الآباء الأبناء: الثناء الحسن، والأدب الصالح، والأخوان الثقات، وحديث «الزموا أولادكم وأحسنوا أدبهم».

• • •

(١) سورة فصلت الآية ٤٦ .

حقوة الآباء على الأبناء

الحمد لله على حلمه وكرمه ، والشكر له تعالى على فضله وإنعامه . وأشهد
ألا إله إلا الله أمر بالإحسان إلى الوالدين . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله
حذر من العقوق وجعله من أكبر الكبائر ، وأعظم الآثام ، اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وآله وصحبه ، الرحماء البررة . الهداة الراشدين .

أما بعد: فقد قال الله تعالى : « وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين
إحساناً » (١) أى أمر أمرأ مبرماً ، وحكم حكماً لا مرد له ، بأن تخصصه بالعبادة ،
لأن العبادة غاية التعظيم ، فلا تحق إلا لمن له غاية العظمة ونهاية الإنعام . وذلك هو
الله وحده وبالوالدين إحساناً » أى وبأن تحسنوا إليهما إحساناً جميلاً ،
لما لهما من فضل ، وإحسان على الولد .

أيها المسلم : كما تزرع تحصد ، وكما تدين تدان ، فمن يزرع المعروف
يحصد الشكر ، ومن يزرع الشر يحصد الندامة ، وهل جزاء الإحسان إلا
الإحسان ؟ وهل عاقبة الإساءة إلا الخسران ؟ .

أيها الإنسان : إن والديك أحق الناس بحسن معاشرتك وجميل برك
وإحسانك ، لعظيم فضلهما عليك ، وكثرة إحسانهما إليك ، وشدة عنايتهما
بك في الصغر ، وحرصهما دائماً على راحتك وسعادتك في جميع أطوار
حياتك ، بسببهما خرجت من العدم إلى الوجود ، وبفضل رعايتهما قوى عضدك
واشتد ساعدك ، حتى صرت إنساناً كاملاً ، ورجلاً نافعاً ، قوياً على الجهاد
في معترك الحياة جاء رجل إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فقال :
يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ أى - صحبتي - قال . « أمك » .
قال : ثم من ؟ قال : « أمك » . قال : ثم من ؟ قال : « أمك » . قال : ثم من ؟ قال :
« أبوك » . فمن أولى بالبر والطاعة والمعروف والإحسان ، من أمك الشفيقة

(١) سورة الإسراء، الآية ٢٣ .

البرة الرفيعة؟ هي التي ذاقت أنواع الآلام مدة حملك . وقاست من الشدائد ما قاست وقت معالجة وضعك ، ثم أضعفت قوتها بإرضاعك حولين كاملين ، وأضعت راحتها بحملك تارة على الصدر وأخرى على اليدين . كم لو ثمتها بالأوساخ والأقذار ، وكم أزالهما عنك بلا ملل منها ولا ضجر . وإذا مرضت باتت ليلها ساهرة جاثعة ، حزينة باكية ، متألمة لأملك ، خائفة عليك مما ألم بك ، تسأل الله الكريم أن يمن عليها بشفائك ، ويكشف عنك ما نزل بك ، ويسرها بتمام صحتك ، ودوام عافيتك ، ويمتعتها بطول عمرك في هناء وشفاء . فكيف بعد هذا تؤثر غيرها عليها في البر ، وتقدم عليها سواها في الخير ، والإحسان؟ وهي التي تعبت كثيراً في تربيتك . وبإخلاص خدمتك زمناً طويلاً ، ولم تطلب على الخدمة جزاء ولا أجراً ، سوى أن تقر عينها بك ، ويشرح صدرها لرؤيتك ، هذا شأن الأم . وهذا حالها مع الولد . ثم من أحق بالحنان والعطف ، والرحمة والإحسان ، من أبيك العطوف الرحيم ، الذي أحسن إليك في ضعفك ، ومن نفائس أمواله أنفق عليك ورباك ، وأرشدك إلى ما ينفعك في دينك ودنياك .

أيها الناس : إن عقوق الوالدين من أفحش السيئات ، وأكبر الذنوب التي يعجل الله عقوبتها في الدنيا قبل الآخرة ، فهو نكران للجميل وكفران بالنعمة ؛ ومقابلة الإحسان بالإساءة . قال صلوات الله وسلامه عليه : « كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإن الله يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات » . وإن البر بالوالدين لمن أوجب الحقوق وأقدس الواجبات وطاعتها من أفضل الطاعات . لهذا قرن الله حقهما بحقه ، وشكرهما بشكره ، فقال تعالى : « ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنأ على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولو الديك إلى المصير » (١) . فمن حقوقهما عليك أن تكرمهما ، وتحسن إليهما ، وتبذل نفسك ومالك في سبيل مصلحتهما . وتسعى جهدك في كسب رضاهما ، وإن بلغا عندك الكبر فلا طفهما ، واحتمل أذاهما . ولا تضجر من حوائجهما ، وأحسن إليهما في حال الضعف والكبر ، كما أحسننا إليك في حال العجز ، والصغر ، وكن بهما رءوفاً رحيماً ، وعليهما

(١) سورة لقمان الآية ١٤ .

عطوفاً حلماً ، قال تعالى : « . . . إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولاً كريماً » (١) . واعلم أنك مهما فعلت في بر الوالدين والإحسان إليهما . فلست قائماً بواجبهما ولا موفياً حقوقهما ، فسل الله تعالى أن يكافئهما عنك بوسع الرحمة ، وجزيل الرضوان . قال تعالى : « واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيراً » (٢) فاتقوا الله أيها الأبناء واحرصوا على رضا الوالدين ، فإن رضا الوالدين سعادة في العاجل والآجل ، واحذروا غضب الوالدين ، فإن غضب الوالدين شقاء في الدنيا ووبال في الآخرة . قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه :

« رضا الله في رضا الوالد ، وسخط الله في سخط الوالد » أخرجه الترمذي . والمراد بالوالد : الأب والأم . وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما بإسناد حسن قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « بروا آباءكم تبركم أبناؤكم ، وعفوا تعف نساؤكم » . وتقول في الخطبة الثانية: روى أن ولدأ اشتكى إلى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، أباه ، وأنه يأخذ ماله ، فدعا به فإذا هو شيخ يتوكأ على عصا . فسأله فقال : إنه كان ضعيفاً . وأنا قوى ، وفقيراً وأنا غني ، فكنت لا أمنعه شيئاً من مالي ، واليوم أنا ضعيف وهو قوى ، وأنا فقير ، وهو غني ، ويبخل على بماله . فبكى رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، وقال « مامن حجر ولا مدر يسمع هذا الإبيكى » ثم قال للولد : « أنت ومالك لأبيك » مرتين وشكى إليه آخر سوء خلق أمه فقال : « لم تكن سيئة الخلق حين حملتك تسعة أشهر » ؟ قال : إنها سيئة الخلق . قال : « لم تكن كذلك حين أرضعتك حولين » ؟ قال : إنها سيئة الخلق . قال : « لم تكن كذلك حين أسهرت ليلها وأظمأت نهارها » ؟ قال : لقد جازيتها . قال : « ما فعلت » ؟ قال : حججت بها على عاتق . قال : ما « جزيتها ولو طلقت » .

إرشاد الصائم

الحمد لله الذي أذاق الطائعين حلاوة الطاعة ، وعلق قلوب الموقنين بالمساجد والجماعة . لا إله إلا الله جعل السعادة للصائمين القائمين الخاشعين ،

(١) سورة الإسراء الآية ٢٣ .

(٢) سورة الإسراء الآية ٢٤ .

وأشهد ألا إله إلا الله وفق من شاء للتجارة معه فكانوا هم الراغبين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله إمام الصائمين الصابرين المتواضعين ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وأصحابه الذين صابروا صيامهم عن الغر والكذب فكانوا هم الفائزين .

أما بعد : فقد قال الله تعالى : « إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سراً وعلانية برجون تجارة لن تبور . ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور » (١) .

أما الصائمون : إن التجار ينتظرون المواسم لعظيم الرواج فيها ، فإذا جاءت تلك المواسم شمروا عن ساعد الجحد في أعمال التجارة ، واستحضروا من الأصناف أجودها وأعلاها ، واختاروا من الألوان أجملها وأحسنها ، يسوقهم إلى هذا رجاء الربح ، وقد تحملهم شدة الحرص عليه إلى تضحية راحتهم ، ومفارقة أهليهم وأوطانهم ، ويركبون البحار ، ويتعرضون للأخطار والمخاوف ، ويقطعون وعر المفاوز ، وليس فيها إلا سيع مفترس ، أو قاطع طريق أو لص محتال ، يرتكبون ذلك غير مباليين بما ينالهم من مشقة وعناء ، بل يستسهلون في سبيل الربح جميع الصعاب ، مواصلين في ذلك الأيام والليالي ، ولا عجب في تحمل التجار هذه المشاق ، فإن من ذاق لذة الربح هانت لديه جميع الشدائد ، وسهلت عليه كل المتاعب . هذه يا قوم حال تجار الدنيا الذين يطلبون ربحاً غير مضمون ، فقد يكون ، وقد لا يكون ، وعلى فرض أنهم ربحوا الدنيا بأسرها فالفناء مآلهم ، والزوال مصير ما يربحون ، وكما أن للدنيا تجاراً مجدين منهمكين ، فإن للآخرة تجاراً أمناء صادقين ، أوفياء رحماء مخلصين : « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب » (٢) .

فلا هم بتجارة الدنيا يفتنون ، ولا هم عليها وحدها يعولون ، وإنما عولوا على التجارة بخالص الأعمال مع الغنى الكريم ، الجواد الرحيم الذي لا غش في التجارة معه ولا خسارة ، ولا كساد ، بل هي تجارة مأمونة رابحة رابحة لن تبور .

(١) سورة فاطر الآية ٢٩ ، ٣٠ .

(٢) سورة النور الآية ٣٧ ، ٣٨ .

أبها الناس: هل سمعتم، أو رأيتم أن المشتري يعطى التاجر أكثر من الثمن؟ لا. ولكن الله الغنى الكريم البر الرحيم يأخذ عمل العبد ويعطيه على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة إلى مالا يحصيه عداد: «والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم» (١). ومن واسع كرمه أنه يكافئ من اتقاه في التجارة معه، وأحسن المعاملة مع خلقه، بدار لا يفنى نعيمها، ولا ينقص عيشها، بجنة «عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين» (٢). ومن رحمته أن حفظ أهل الاستقامة في التجارة معه من خطر السقوط والخسارة، وكتب لهم الأمن من كل المخاوف، والسلامة من جميع المكارِه في هذه الحياة، وفي تلك الحياة: «إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلاخوف عليهم ولاهم يحزنون» (٣). فاتق الله أيها الصائم ولا تهتمك في تجارة الدنيا وتقصّر في تجارة الآخرة فما عندكم ينفد وما عند الله باق، اتق الله ولا تضيع العظيم الباقي بالحقير الفاني: «وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» (٤). واعلم أيها الصائم أنك الآن في موسم ربح عظيم، لا يتيسر لتجار الآخرة في العام إلا مرة واحدة، موسم من اتجر فيه مع مولاه الكريم كان ربحه أن يعتق رقبته من النار، ويغفر له ما تقدم من ذنبه، موسم من تقرب فيه من ربه بالبر والطاعات، وواظب على الجمعة والجماعات، فاز بعظيم الخير وعميم الرحمة. موسم من صدقت فيه نيته، وطابت فيه سيرته، وصان عن اللغو والفحش صيامه، وكف عن الحرام عينيه وأذنيه ولسانه، وتهذبت بالصيام نفسه فكان صابراً متواضعاً تقياً، صادقاً أميناً وقياً، على البرّساء عطوفاً، وبالضعفاء رحيماً، نال من الله جزيل الإحسان وجميل الرضوان، وكان من المحبوبين لدى الله والملائكة والناس أجمعين. فشمّر في هذا الموسم عن ساعد الجد واجعل صالح الأعمال بضاعتك، والتواضع شعارك، والحلم واللين شيمتك، والرأفة والرحمة حليتك فالسعيد

(١) سورة البقرة الآية ٢٦١ .

(٢) سورة آل عمران الآية ١٣٣ ، ١٣٤ .

(٣) سورة الأحقاف الآية ١٣ .

(٤) سورة المزمل الآية ٢٠ .

المرحوم من اتجر فيه بمرضاة المنان والشقى المحروم من خرج منه بالخفية
والخسران « إن الدين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا » (١)
قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : قال الله عز وجل : « كل عمل ابن
آدم له إلا الصيام فإنه لى وأنا أجزي به ، بترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي »
متفق عليه . أى أن الصيام سر بين العبد وربه . وقال صلى الله عليه وسلم :
« من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه »
رواه البخارى - أى فلا ثواب له .

* * *

(١) سورة الكهف الآية ٣٠ .

(م ١٢ - الخطابة)

خطبة عيد الفطر

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله - الله أكبر (تسعاً) الله أكبر وهو الكبير الذى عنت الوجوه لكبريائه وعظمته ، الله أكبر وهو الحى القيوم الذى دبر الكائنات بحكمته ، الله أكبر وهو القادر الذى أبدع الموجودات وعمها بإحسانه ورحمته ، الله أكبر كبيراً والحمد لله كثيراً ، وسبحان الله على الدوام . وأشهد ألا إله إلا الله جعل فى تعاقب الأعياد عبرة لأولى الألباب . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله الداعى إلى الهدى والصواب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحافظين لحدود الله ، العاملين بأحكام الدين .

أما بعد : فيا أيها المسلمون : إن يومكم هذا يوم سرور لمن صحت نيته ، وقبل صيامه وقيامه . يوم فرح وتهان لمن طابت سريرته ، وحسن فى رمضان خلقه وكلامه . يوم غفر وإحسان لمن عفا عن هفا وأحسن إلى من أسأ ، وأصلح بين الأنام . هذا يوم عيد ، ولكن العيد فى الحقيقة لمن تمسك بالدين . هذا يوم الفلاح والنجاح لو كان المسلمون فيه مؤتلفين متحدين . هذا يوم سعيد لو كنا لمستقبلنا عاملين . فى هذا اليوم المبارك يتجلى المولى على المخلصين بمزيد الإنعام . ينظر فيه إلى أهل الصدق والوفاء والمودة والمحبة ، ينظر فيه إلى من تاب وراقب فى السر ، والعلانية ربه ، ينظر فيه إلى من تغافل عن عيوب الناس وعليوب نفسه تنبه . يعز فيه من طهر قلبه من الحقد والحسد وتأدب بأداب الإسلام . فليس العيد لمن تمتع بالشهوات ، ولبس الثوب الجديد . ليس العيد لمن عق والديه فحرم الرضا فى هذا اليوم المبارك السعيد . ليس العيد لمن يحسد الناس على ما آتاهم مولاهم من فضله العميم المزيد . ليس العيد لخائن غشاش كذاب يسعى بالأذى والفساد بين الأنام . وكيف يسعد بالعيد من تجمل بالجديد وقلبه على أخيه المسلم أسود . كيف يهنأ بالعيد من استقام فى رمضان وبعده عدل عن الطريق القويم الأحمد . كيف يفرح بالعيد من أضاع أمواله فى الملاهى

وبيوت الفسوق والفجور . ويمنع حق الفقراء والضعفاء ولا يخاف يوم البعث والنشور . هيات هيات أن يحظى بالفلاح والقبول من أصر على العداوة والحصام . إنما العيد لمن خاف يوم التناد . إنما العيد لمن اتق مظالم العباد إنما العيد لمن فاز بالقبول وحسن الختام . أيها الناس : كم أموال في هذه الأيام تضيع على الملاهي والملاعب . كم تتعدى فيها أهل الغرور حدود الأدب بأفعال الهمج وتقليد الأجانب . كم يخرج فيها أهل البدع عن الشرع القويم فيكونون في جانب والدين في جانب . كم يتبهرج فيها أبناء الشهوات بما اكتسبوه من الشبه والحرام أين من كان لا يفرح بعيد ولا بسواه إلا بما قدمه من الخير أمامه ، أين من كان يزجر نفسه عن اللذات خوفاً من ألم العتاب والملامة . أين من كانت عيناه تفيض عند ذكر أهوال يوم القيامة . أين أهل الشفقة والرحمة على الأراامل واليتامى في هذه الأيام . أولئك قوم كانت قلوبهم مملوءة بالتقوى عامرة بالهدى ، أخلاقهم كريمة ، وقلوبهم سليمة ، قانعون صابرون لا يجزعون لحال من الأحوال . تعرفهم بسيماهم . وأثنى عليهم مولاهم بقوله : « من المؤمنين رجال . . . » (١) . علموا أن الدنيا وزخرفها ظل زائل كأنها أضغاث أحلام . فاتقوا الله أيها المسلمون وتباعدوا عن النفاق والشقاق فإنه يوقع في الوبال والبلاء . وطهروا قلوبكم من الحقد والحسد وكونوا عباد الله إخواناً في صفاء . وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام ، واعظفوا على الأراامل واليتامى ، تنالوا غاية القبول والإكرام . في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ، ولكن ينظر إلى قلوبكم » . وروى مسلم أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : « من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام الدهر » .

الحث على الائتلاف والتعاون والتحذير من التفرق والتنازع

الحمد لله الذى جعل الدين رباطاً متيناً بين قلوب المؤمنين . وأمر بالائتلاف والتعاون ، ونهى عن التفرق والتنازع فى كتابه المبين . لا إله إلا الله الحكيم

(١) سورة الأحزاب الآية ٢٣ .

العليم، وأشهد ألا إله إلا الله القوي المتين، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله
ذو القلب الرحيم، والخلق الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، وآله
وأصحابه الذين طابت نفوسهم، وصفت قلوبهم، فكانوا هم السادة الغالبين.

أما بعد : فقد قال الله تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته
إخوةناً... » (١).

أيها المسلمون : إن دين الإسلام هو حبل الله المتين . والحق المبين ،
من وقف عند حدوده نجا ، ومن تحلى بأدابه سعد ، ومن تمسك به فقد هدى
إلى صراط مستقيم . وإن الله عزت قدرته وجلت حكمته ، قد أوجب عليكم
فيه أمراً عظيماً ، إن أنتم أطعتم الله فيه نلتم من الخير ما تحبون ، وبلغتم من الفلاح
والرفق الغاية التي تطلبون ، ذلكم هو أن تتحد قلوبكم ، وتتألف نفوسكم ،
وتتعاونوا على الخير فيما بينكم ، فإن الاتحاد والتعاون أساس كل خير وسعادة
وعماد كل تقدم ورفق ، فما نالت أمة من الأمم نصيبها من رغد العيش ، ولا فاز
شعب من الشعوب بحظه من التقدم والرفق ، إلا باتحاد القلوب واجتماع الكلمة ،
والتعاون على الأمور النافعة ، والتضامن في تنفيذ كل عمل مفيد ، وشعور
كل فرد بأنه عضو من جسم أمته ، عليه واجب يؤديه ، وله وظيفة يقوم بها
لخير المجموع بأمانته وإخلاص .

أيها الناس : إن التفرق والشقاق والتنازع والاختلاف لمن الجنابيات العامة
والجرائم الكبرى ، التي تهدم بنيان الأمم وتضعف قوتها : حتى لا تقوى على
الثبات أمام أعدائها ، وتغلق في وجهها أبواب كل خير ، وتندرها بوخامة
العاقبة وسوء المصير . لهذا نهى الله تعالى عباده المؤمنين عن التنازع ، والاختلاف
وحذرهم من عواقبه السيئة ونتائجها المؤلمة . قال تعالى : « وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا
ففتشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين » (٢) فتشلوا : تجبنوا .
تذهب ريحكم : تضعف قوتكم ولا تنصروا على أعدائكم . إننا إذا قلنا لكم
إن الاتحاد والتعاون يشيران كل خير وسعادة . فلا نستشهد على هذا إلا بما

(١) سورة آل عمران الآية ١٠٣ .

(٢) سورة الأنفال الآية ٤٦ .

كان للسلف الصالح والخلفاء الراشدين من الشرف الرفيع ، والعز المنيع ، والقوة التي قهروا بها الجبابرة، وأسقطوا عروش الظلم والاستعباد، ونشروا الوفاء العدل والمساواة بين الناس في كل مكان، والله يعلم أنهم ما نالوا ذلك بكثرة عددهم، ولا بتوفر عددهم . ولكنهم نالوه بفضل الاتحاد والتعاون والصدق والوفاء ، والإخلاص والإخاء . قال تعالى : « من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلاً » (١).

أيها الناس : إن في حوادث الأيام لعبراً جمة ، وعظات كثيرة ، يستفيد منها الرجل الرشيد أكثر مما يستفيده من خطب الوعاظ ونصائح المرشدين ، وما هي الحوادث تمر بنا في كل يوم، فهل آن لنا أن نعتبر ونتعظ، هل آن لنا أن نفيق من سكرتنا ونتنبه من غفلتنا ، ونعلم أن فلاحنا موقوف على اتحادنا وتعاوننا ، وصفاء قلوبنا وإخلاص بعضنا لبعض ؟ أم نحن سنظل في التفرق والتخاذل والشقاق، والتفاق والغل والحسد، والضلال القديم ؟

أيها الناس : اتقوا ربكم وتمسكوا بدينكم ، واعملوا بهدى نبيكم ، واقتدوا بأسلافكم الصالحين ، تفلحوا كما أفلحوا ، وتسعدوا كما سعدوا اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ، وتعاونوا على الخير وخير العمل ، يشملكم الله برحمته، ويعمكم بإحسانه، ولا تكونوا كالذين قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون .

عن أبي موسى الأشعري أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم قال : « المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » . متفق عليه ، وعن النعمان بن بشير رضى الله عنه قال : قال رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « ترى المؤمنين في تراحمهم ، وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر ، والحمي (رواه البخارى) .

في التحذير من الغش في المعاملات وسوء عاقبته

الحمد لله الذى كرم الإنسان وأمره بالصدق والنصيحة والأمانة ، ونهاه عن الكذب والغش والخيانة ، لا إله إلا هو الحكيم العليم . وأشهد ألا إله

(١) سورة الأحزاب الآية ٢٣ .

إلا الله الشديد البطش بالخائنين ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله تبرأ من الغش ، وحذر منه جماعة المسلمين . اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه والحافظين لحدود الله .

أما بعد فيا أيها المسلمون : إن الأرزاق لا تكون بالخداع ولا بالمقدرة ، وإنما هي كالأجال مقررة عند الله ومقدرة ، فلا يفوت العاجز رزقه ، ولا يحصل فوق ما قسم له القادر القوي ، فيا أيها الغاش هل يأتيك الغش برزق غير المقسوم ؟ ويا أيها الخالف بالأيمان الكاذبة هل يأتيك الحلف المكذوب بشيء سوى ما أراده لك الحى القيوم ؟ « كلا » والله لا يصيبك في الدنيا إلا ما قضاه الله عليك ، ولا ينالك منها إلا ما قسمه الله لك . فما هذا التدليس الذى لا يكسبك إلا شكاً في قضاء الله تعالى ، وما ذاك الغش الذى لا يفيدك إلا الوزر والحزى والعار ، وما عاقبة ذلك كله إلا ضياع الثقة وغم المصائب وهم الحسائر . فوالله ما تقدم عامل خان في عمله ، ولا نجح صانع دلس في صناعته ، ولا ربح تاجر غش في تجارته ، وما هى إلا أيام معدودة ثم تنصرف الناس عنه ، وتغلق في وجهه أبواب الربح ، وتذهب البركة من عمل يديه ، وربما دارت عليه ، أو على ذريته الدوائر .

أيها الناس : إن الغش لذنوب كبير ، ولا يكون إلا من نفوس خبيثة طاغية ، وإن الأيمان الكاذبة لا تصدر إلا عن قلوب مظلمة قاسية ، وكلاهما تغرير بالناس ، وتلاعب بالدين ، وخسران مبین . لقد أغضبت ربك أيها الخالف كذباً لترويج الصنعة أو البيع والشراء ، وأما أنت أيها الغاش فقد تبرأ منك الحبيب المصطفى ، صلى الله عليه وسلم ، لأكلك أموال الناس بالباطل وإهمالك لدينه ، وخروجك على ملته ، برعت في ضروب النصب والاحتيال ، وتفننت في أنواع الغش والخداع ، لا تراعى مخلوقاً ولا تخشى خالقاً ، فلا حول ولا قوة إلا بالله ، يدخل الإنسان على الصانع ، أو يقف المشتري أمام البائع ، فيسمع من الأيمان الكاذبة ما يخدعه به ، ويوهمه أن هذا الشيء لا نظير له ، وأنه أجود من صناعة أو بضاعة فلان وفلان ، وأرخص مما يباع في جميع الحوانيت ، والله يعلم إنه لكاذب « ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون » (١) . ولقد صار الغش في كل

(١) سورة المجادلة الآية ١٤ ، ١٥ .

شيء حتى اللبن في ضرع الحيوان ، ولو أمكنهم أن يبيعوا التراب ذهباً لفعلوا بلا مبالاة ولا حياء . ألا فليعلم الغاش أن كسبه حرام ، وأن كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به ، وليعلم الخالف كذباً أن حقوق الذي خدعه محفوفة يستوفيها من حسناته في يوم لا درهم فيه ، ولا دينار .

أيها الناس : إن الصنائع والتجار من أكثر الناس اعتماداً على الله ، يفتحون محلاتهم كل يوم يبتغون من فضل الله ، لا يعتمدون على وظيفة ولا مرتب ، فما أحسنهم إذا كانوا أمناء صادقين . قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه : « التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين » وما أسعدهم إذا هم قاموا بواجبهم نحو الله والناس ، ولم تشغلهم أعمالهم عن الله « رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار . ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب » (١) .

فيا أيها المسلم اتق الله وارض بما قسم الله لك ، واحفظ نفسك من الإفلاس في الدنيا ومن خزي يوم القيامة « يوم ينظر المرء ما قدمت يداه » (٢) . « واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون » (٣) . في الحديث القدسي يقول الله تعالى : « عبدى إن رضيت بما قسمته لك أرحمت نفسك وبدنك ، وكنت عندى محموداً ، وإن لم ترض بما قسمته لك سلطت عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحش في البرية ، ولا ينالك منها إلا ما قسمته لك وكنت عندى مذموماً » . وفي صحيح مسلم : « أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال : « ما هذا يا صاحب الطعام » ؟ قال : أصابته السماء يا رسول الله . قال : « أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس ! ! من غشنا فليس منا » ، وفيه أيضاً أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، يقول : « إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق » . أى يروج السلعة ثم يذهب البركة من كسب البائع .

(١) سورة النور الآية ٣٧ ، ٣٨ .

(٢) سورة النبا الآية ٤٠ .

(٣) سورة البقرة الآية ٢٨١ .

خطبة عيد النحر

الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير . . الله أكبر (تسعاً) الله أكبر ما لاحت إمارات الفلاح على من قصد بيته الحرام . الله أكبر ما تجلت عليهم أنوار الهداية لإقامة شعائر الإسلام . الله أكبر ما ساروا في البر والبحر تحرسهم عناية الملك العلام . الله أكبر ما فارقوا أموالهم وعبائهم لينالوا الرضوان الأكبر . الله أكبر (ثلاثاً) الله أكبر ما جدوا في المسير حتى شاهدوا الكعبة البهية . الله أكبر ما علت أصواتهم بالتلبية لإجابة لنداء الخليل في البرية . الله أكبر ما صلوا في مقام إبراهيم ، ونالوا المواهب السنية . الله أكبر ما طافوا وسعوا وشربوا من ماء زمزم المطهر . الله أكبر (ثلاثاً) الله أكبر ما هامت بهم مطايا الأشواق إلى عرفات . الله أكبر ما ابتهلوا فيه إلى الله وغفرت لهم جميع السيئات . الله أكبر ما وقفوا بالمشعر الحرام شاكرين الله على ما هداهم إلى معالم السادات . الله أكبر ما وصلوا منى ونحروا هداياهم وحلق كل أو قصر . الله أكبر (ثلاثاً) سبحان من أغدق عليهم بحائب الرحمة والغفران ، سبحان من متعمهم بزيارة الحبيب سيد ولد عدنان ، سبحان من أسعدهم بالسلام على المختار وصاحبيه وأجزل لهم الإحسان ، سبحان من هنأهم بنيل المأمول ، وبلوغ المقصود وتمم لهم الحظ الأوفر . الله أكبر (ثلاثاً) سبحان الله والحمد لله وهو أهل التنزيه والثناء . سبحان الله والشكر لله ، وهو ذو الفضل العظيم واسع الكرم والعطاء . لا إله إلا الله لا رب غيره ، ولا معبود سواه ، وأشهد ألا إله إلا الله جعل الأعياد مواسم الإحسان والرضوان . وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله المبعوث بصفوة الأديان ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الصادقين المخلصين

أما بعد فيأيتها الناس : هذا يوم العيد الأكبر لمن وقف بالأمس بعرفات فحيت سيئاته وغفرت ذنوبه . هذا يوم السعد وبلوغ القصد لمن كرمتم

مجاياه وحسنت نواياه . هذا يوم الفرح لمن تملى بأنوار حبيب الله وخاتم أنبيائه هذا يوم الهنا لمن بلغ المنى وصلى بالروضة بين القبر الشريف والمنبر . كان هذا يوم الوفاء وصدق الأخاء بين جماعة المسلمين ، كان يوم تلاقى الإخوان بنفوس صافية وقلوب سليمة . كان يوم صلة الأرحام والسعى في إصلاح ذات البين . لكن جعلناه يوم لهو ولعب وإسراف في اللذات والشهوات ، وإضاعة الأوقات في كل عمل غير مفيد ولا حميد . تركنا فيه محاسن الآداب إلى بدع وعادات لا يقرها دين ولا يقبلها عقل سليم ، لو كان لنا قلوب لذابت أسفاً على حال المسلمين من بين العباد . لو كان لنا شعور حي لتألمتنا لما حل بالإسلام من إذلال واضطهاد واستعباد . والله لو استقمنا كما أمرنا ما نزلت بنا المصائب ولا تحكمت فينا يد الأجانب ، لو تمسكنا بديننا لنصرنا على أعدائنا ، وعاد لنا عزنا ، لو تحلينا بالصدق والوفاء والإخلاص والأمانة لتقدمنا على جميع الأمم « إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون » (١) . ما أجمل هذا اليوم لو كان المسلمون فيه متحدين ، ما أحسنه لو كانوا فيه أوفياء أمناء صادقين . ما أسعده لو كانوا إلى إصلاح القلوب ملتفتين . ما أهنأه لو كانوا فيما يرتقى الأمة متضامنين متعاونين . فاتق الله أيها المفتون واسرع إلى حسن المسآب ، اتق الله أيها المغرور ولا تفرح بزينة الظاهر والباطن من الحياء خراب : « ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أذكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون » (٢) في الحديث القدسي : « يا ابن آدم خلقتك بيدي وربيتك بنعمتي وأنت تعصيتي وإن رجعت إلى تبت عليك ، فمن أين تجدلك رباً مثلي ، وأنا الغفور الرحيم ؟ » . وعن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم : « لازلتم منصورين على أعدائكم ما دمتم متمسكين بسنتي فإن خرجتم عن سنتي سلط الله عليكم من أعدائكم من يخيفكم ، فلا ينزع خوفه من قلوبكم حتى تعودوا إلى سنتي » .

وفي الخطبة الثانية بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله والتكبير سبغاً تقول : في هذا اليوم تذبح الضحايا فمن الذي يطعم منها المساكين ويهدي

(١) سورة النحل الآية ١٢٨ .

(٢) سورة البقرة الآية ٢٢٢ .

أرحامه وجيرانه ؟ في هذا اليوم يكثُر الخير فمن الذى يمنح المحتاجين بعض ما تشتهى أنفسهم وعيالهم ؟ من الذى يعطف على الأرامل واليتامى بقليل من مال الله الذى عنده ؟ من الذى اعتبر بحوادث الأيام وتقلبات الزمان ؟ من الذى أيقن بالموت وفي وحشة القبر وأهوال القيامة تفكر . فاتقوا الله وتقربوا إليه بالضحايا ، وتوددوا إلى بعضكم بالهدايا ، واسعوا في إصلاح ذات البين ، وليصفح كل منكم عن أساء إليه ، وصلوا الأرحام وأكرموا الأيتام ، ومن جاء سن طريق فليرجع من آخر لتكثُر لكم الشهادات ، وكبروا الله أيام التشريق عقب الصلوات « . . . ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون » (١) .
روى الطبراني أن رسول الله ، صلى الله عليه وسلم ، قال : « من ضحى طيبة بها نفسه محتسباً لأضحيته كانت له حجاباً من النار » .

* * *

في فضل بناء المساجد

الحمد لله الذي أضاف المساجد لنفسه تشريفاً لقدرها فقال تعالى : « وأن المساجد لله » (١) وحث على عمارتها تسهيلاً للعبادة وعناية بأمرها . وأثنى على من أحيها ببناء أو عبادة ، وجعلها موضع التجلي والتحلي ، لا إله غيره ، ولا معبود سواه ، وأشهد ألا إله إلا الله يسجد له من في السموات والأرض ، وأشهد أن سيدنا محمداً رسول الله إمام الأنبياء والشفيع يوم العرض ، اللهم صل وسلم على هذا النبي البهي ، أول من أسس المساجد في الإسلام ، وعلى آله وصحبه الذين أثنى عليهم بقوله : « رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين » (٢) أما بعد ، فقد قال الله تعالى : « إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين » (٣) .

عباد الله : المساجد بيوت الله ، فيها يعبد ، وفيها يذكر اسمه . حقاً إنها بيوت الله ، وإن من شأن الكريم أن يكرم من زاره في بيته ، وأن المساجد في الأرض مزار الملائكة في السماء . منها تصعد الأعمال ، وإليها تنزل الرحمة . وإذا كانت العلماء حياة الدين ، ومصابيح الهدى ، فالمساجد حصون الأمان لمن تعلق بها قلبه ، وأخلص لله في عمله ، يعمر المساجد أهل الغيرة على الدين ، والحب للإسلام ، والصدق في الإيمان ، تبنى المساجد لإقامة الشعائر وإظهار أعلام الدين ، لا لنوم فلان ولا للتحدث مع فلان ، تبنى المساجد فيفرح ببنائها أهل السماء والأرض ، ويجعلها الله مهبط الرحمة والرضوان . تبنى فتدعى بيوت الله ، فطوبى لمن شيدها ، وطوبى لمن فيها تعبد . المساجد فيها تقام شريعة المصطفى ، ومنها تصدر فضائل الأمة .

(١) سورة الجن الآية ١٨ .

(٢) سورة التوبة الآية ١٠٨ .

(٣) سورة التوبة الآية ١٨ .

أياها الناس : إن المساجد تشهد يوم القيامة لمن بناها أو أحيائها بالذكر والطاعة . وإن المساجد من أعلام الدين إذا بنيت ، ومن علامات النصر والخير إذا عرف حقها المؤمنون ، عرف هذا أهل الخير قبلكم ، فبنوا المساجد مثلكم ، ولم يتركوها عرضة للضياع ، بل وقفوا لها من الغلات ما يصون حياتها ، ويضمن بقاءها ، وقد فرحوا بها يوم افتتاحها ، وفرح معهم بها أهل الأرض والسماء . وقد فارقوا الدنيا وتركوا آثارهم ، ومساجدهم شاهدة لهم بصدق الإيمان وقوة العزيمة . وإن إقامة هذا المسجد العظيم للسان ناطق ، وشاهد صادق ، على حب من أقامه للخير ، وغيرته على شعائر الدين ، فلتن دعونا للأولين السابقين ، وشكرنا لهم حسن صنيعهم ، فلن يفوتنا أن نضرع إلى الله الكريم أن يتقبل أعمالكم ، ويجزيكم أحسن الجزاء وأعظم الأجر . ففي الحديث القدسي : « عبدى إذا لم تشكر من أجرى الخير على يديه لم تشكرنى » . اللهم كما أكثرت المساجد في البلاد أكثر للمساجد من أهل الغيرة والإصلاح ، وأكثر في المساجد من أهل الهدى والاستقامة ، حتى يبقى الدين ، وتبقى الشعائر يا رب العالمين . في الحديث القدسي عن رب العزة : « إن بيوتى في الأرض المساجد ، وإن زوارى فيها عمارها ، فطوبى لمن تطهر في بيته وزارنى في بيتى ، وحق على المزور أن يكرم زائره » . وفي الصحيحين « من بنى لله مسجداً بنى الله له كهيشته في الجنة » ، وفي رواية : « بنى الله له بيتاً في الجنة » .

• • •

فهرس الكتاب

الصفحة	الموضوع
٥	ترجمة المؤلف ونشاطه
	الفصل الأول
١٣	في مبادئ الخطابة تعريفها لغة واصطلاحاً
	الخطابة ملكة - الخطابة في عرف الأدباء - الخطابة عند المناطقة -
١٤	المحاضرة - المناظرة
١٥	غاية الخطابة عند الحكماء - فضلها وشرفها - فوائدها
١٦	أصلها النظر والاختبار - صلة الخطابة بالمنطق
١٧	طرق تحصيلها أربعة : الارتياض والاحتذاء
	الفصل الثاني
٢٠	مجمل تاريخ الخطابة - حالها قبل الجاهلية
٢١	أول من دون قواعدها
٢١	الخطابة في الجاهلية - عوامل اشتهارها في ذلك العصر
	مواضع استعمالها عندهم - خطب العرب - صفة الخطيب عند التأدية
٢٢	أشهر خطباء الجاهلية
٢٣	الخطابة في الإسلام - أعظم البواعث فيها
٢٥	الفضل في ارتقاء الخطابة وتهذيبها
٣١	الخطابة في النهضة الأخيرة
	الفصل الثالث
٣٣	في أصول الخطابة
٣٣	الأصل الأول : الإيجاد
٣٥	الأدلة الذاتية والعرضية
	المبحث الثاني
٤١	في آداب الخطابة وهي عشر صفات

	المبحث الثالث
٤٥	في الأهواء والميول
٥١	الأصل الثاني : التنسيق وفيه ثلاثة مطالب :
	المطلب الأول
٥١	المقدمة - حسن الافتتاح
	المبحث الثاني
٥٢	أنواع الافتتاح :
٥٤	في بيان المقصد
	المبحث الثالث
٥٥	في تقسيم الخطاب
	المطلب الثاني
٥٥	في الإثبات - تبيان القضية - التنفيذ...
	المطلب الثالث
٥٧	في الختام
٥٩	الأصل الثالث : التعبير
٥٩	الأمر الأول : التفنن - الاقتنان
٦١	الأمر الثاني : متانة الأسلوب
٦٢	الأمر الثالث : الاقتباس
٦٤	الأمر الرابع : الأداء الخطابي وما لا بد منه فيه
	الفصل الرابع
٦٩	في أنواع الخطابة
٧٠	النوع الأول : الخطابة العلمية
٧١	خطب المدح والمنهاج العلمي لها
٧٣	خطب التأييد وأجزاؤها ومنهاجها العلمي
٧٧	خطب الشكر ومنهاجها العلمي
٧٨	خطاب حافظ إبراهيم إلى الأستاذ الإمام ورد الأستاذ الإمام عليه
٨٠	خطب التهئة والتكريم ومنهاجها العلمي
٨٢	النوع الثاني : الخطابة السياسية - واجب الخطيب السياسي
٨٥	النوع الثالث : الخطابة العسكرية والواجب فيها

- ٨٦ ... ما يلحق بالخطابة العسكرية - خطب التحريض - خطب التقرير ...
- ٨٨ ... خطب الطلب والرؤية ومنهاجها العلمي ...
- ٨٩ ... وصية أبي بكر لقائد جيشه - وصية عمر لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم ...
- ٩٣ ... خطب التوصية والشفاعة ...
- ٩٥ ... النوع الرابع : الخطابة القضائية - واجب المحامي ورجال النيابة ...
- ٩٩ ... النوع الخامس : الخطابة الدينية - أساليب الوعظ والخطابة في الصدر الأول ...
- ١٠٣ ... هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبه ...
- ١٠٤ ... ما يظنه بعض الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد على السيف دائماً وخطأ ذلك الظن ...
- ١٠٦ ... حال الخطب اليوم وما يجب أن تكون عليه ...
- ١٠٨ ... واجب الخطيب الديني في التكلم على الموضوع الخاص كالقتل ، والزنا ، والربا ، وتناول المسكرات ...
- ١٠٩ ... وإذا خطب في باب الأوامر والفضائل والمواسم ...
- ١١٢ ... أفضل الخطب ما كان مطابقاً لمقتضى الحال ...

الفصل الخامس

- ١١٥ ... نماذج من مواضع القرآن الكريم والسنة النبوية ...
- ١١٥ ... صفات المرئيين وعلامات حسن الخلق ...
- ١٢٠ ... النهي عن الانهماك في طلب الدنيا ...
- ١٢٥ ... الحث على الكسب من طريقه الحلال ...
- ١٣٠ ... الزواج وعادات الناس ...

الفصل السادس

- ١٣٧ ... نماذج من محاضرات علمية دينية اجتماعية خلقية ...
- ١٣٨ ... إعداد النشء ليكونوا رجالاً ...
- ١٤٣ ... الاقتصاد وأثره في الفرد والجماعة ...

الصفحة	الموضوع
١٤٧	الحسد وآثاره السيئة في المجتمع
الفصل السابع	
١٥٥	نماذج من الخطب المنبرية بروح عصرية
١٥٥	أهمنا ديننا فساعت حالنا
١٥٨	التحذير من الربا
١٦١	المحافظة على الصلوات والخشوع فيها
١٦٣	التحذير من المسكرات والمخدرات
١٦٦	مضار شهادة الزور
١٦٩	حقوق الأبناء على الآباء
١٧٢	حقوق الآباء على الأبناء
١٧٤	إرشاد الصائم
١٧٨	خطبة عيد الفطر
١٧٩	الحث على الاتحاد والتعاون والتحذير من التفرق
١٨١	التحذير من الغش في المعاملات وسوء عاقبته
١٨٤	خطبة عيد النحر
١٨٧	فضل بناء المساجد

* * *

رقم الإيداع بدار الكتب ١٩٨٤ / ٧٢٦٤

الترقيم الدولي ٣ - ٠٩٣ - ١٤٢ - ٩٧٧

دار النصر للطباعة الإسلامية

١٣ شارع - شبراخيت

تليفون : ٧٧٣٢٢١